

श्रीः

राष्ट्रपतिमवन में विघटित पञ्चदिवसीय
व्याख्यानो की
प्रस्तावना

[लेखक—महामहिम राष्ट्रपति श्रीराजेन्द्रप्रसादजी महाभाग
राष्ट्रपतिमवन—नई दिल्ली]

श्रीः

प्रस्तावना

जयपुर के वैदिक विद्वान् स्वर्गीय पं० मधुसूदन ओझा, और उनके शिष्य श्री पण्डित मोतीलालजी शास्त्री के वेद-सम्बन्धी व्याख्या-कार्य का परिचय मुझे जब श्री वासुदेव-शरणजी ने बताया, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं पण्डित जी को आमन्त्रित करके उनका दृष्टिकोण सुनूँ। मैंने उनके पाँच व्याख्यान अपने यहाँ कराए। उनमें और भी विद्वानों को बुलाया। पण्डितजी के विषयमें मैंने कल्पना की थी कि भारतीय संस्कृति के विषय में कुछ अच्छी बात सुनूँगा और उससे मुझे लाभ होगा। पर मायका सुनने के बाद मुझे लगा कि, मैंने जितना अनुमान किया था उससे कहीं अधिक मौलिक यह व्याख्या है। भारतीय संस्कृति के मूल विचारों की इसमें कुँजी है। मेरी दृष्टि में देश के अन्य विद्वानों को भी इसे देखना चाहिए कि, इसमें कितना सार है। श्रीवासुदेवशरणजी ने मुझे बताया है कि देश-विदेश में इस समय कहीं भी वैदिक साहित्य पर इसप्रकार का अनुसन्धान कार्य नहीं हो रहा है। मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि, पण्डित मोतीलालजी ने लगभग अस्सी हजार पृष्ठों

★ का साहित्य तैयार किया है। यह निधि रक्षा के योग्य है। मुझे आशा है कि, शासन इस सम्बन्ध में अपने कर्तव्य का पालन करेगा। पर मेरा अनुरोध जनता से भी है कि, वह इस महत्त्व के कार्य में रुचि ले, और ऐसा प्रयत्न करे कि यह साहित्य ससार के सामने आ सके।

परिष्ठत मोतीलालजी ने अपने अध्ययन में बहुत परिश्रम किया है। उन्होंने वेद की सृष्टिविद्या के सम्बन्ध में अनेक नई बातें कहीं, और पुरानी परिभाषाओं का ऐसा अर्थ किया कि आजकल का बुद्धिवादी मानव भी उसमें रुचि ले सके। न केवल वेद की दृष्टि से उनके मापदण्ड महत्त्वपूर्ण रहे, बल्कि उन्होंने पुराणों के साथ भी उन प्राचीन तथ्यों का समन्वय किया, जैसा अन्तिम मापदण्ड में मैंने सुना।

परिष्ठतजी को मैंने दिल्ली में बुलाकर वो आयोजन किया जैसा फिर भी किया जा सकता है। इससे सामयिक लाभ होता है। पर मेरी इच्छा है कि, शास्त्र की यह परम्परा आगे चलनी चाहिये। इसलिये परिष्ठतजी के पास छात्रों को पढ़ना चाहिये। ऐसा प्रयत्न करना आवश्यक है कि जैसे पं० मधुसूदनजी से इस वैदिक तत्त्व ज्ञान का अध्ययन पं० मोतीलालजी ने किया, उसी प्रकार योग्य मेधावी

★ छात्र मोतीलालजी के पास पाँच, दस, वर्ष रहकर विधिपूर्वक ऋग्वेद, शतपथब्राह्मण आदि महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का अध्ययन कर जिनसे यह परम्परा आगे बढ़े । मुझे श्री वासुदेवशरण जी से यह ज्ञानकर प्रसन्नता हुई कि इस कार्य को सफल बनाने के लिये जयपुर में वैदिकतत्त्वशोधसंस्थान की स्थापना की गई है । मैंने इस संस्था का संरक्षण होना स्वीकार कर लिया है और मैं इस कार्य की उन्नति चाहता हूँ । मुझे आशा है कि, शासन और जनता दोनों का सहयोग इस संस्था को प्राप्त होगा । जिस समय ये मापण हुए, तभी यह विचार हुआ कि, इन्हें प्रकाशित कर दिया जाय जिससे कि वे विद्वान् मी, जो उपस्थित नहीं हो सके थे, इनसे लाभ उठा सकें । मैंने इसे बहुत अच्छा समझा, और मुझे प्रसन्नता है कि अब ये मापण प्रकाशित हो रहे हैं ।

शिवरात्रि, सं० २ १९

राष्ट्रपतिमणन नई दिल्ली

राजेन्द्रप्रसाद

सहामहिम राष्ट्रपति डॉ० श्रीराजेन्द्रप्रसादजी द्वारा प्राप्त
 'राजस्थानवैदिकतत्त्वशोधसंस्थान' मानयाभ्रम दुर्गापुर (बयपुर)
 का 'प्रधानसंरक्षकालुगत-प्रमाणपत्र' अत्यन्त सम्मान से यहाँ उद्धृत हो रहा है-

भारत के राष्ट्रपति
डा० राजेन्द्र प्रसाद

राजस्थानवैदिक तत्त्वशोध संस्थान-जयपुर

का

प्रधान संरक्षक

यनने की स्वीकृति प्रदान करते हैं

मिनिस्ट्री सेक्रेटरी ऑफिस

राष्ट्रपति भवन

नई दिल्ली

भारत के राष्ट्रपति के आदेशानुसार

प्रमाणपत्र

(सुभाष सिंह) मेजर जनरल

राष्ट्रीय 'संस्कृति' के सम्बन्ध में गम्भीर विचार-विमर्श करते हुए राष्ट्रपति डॉ०
भीराज द्रप्रसाद महापात्र, एव संस्थान के मन्त्री डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल

श्री

पञ्चदिवसिय व्याख्यानो की भूमिका

[ले० डॉ० बासुदेवशरण अग्रवाल एम्. ए. पी. एच्. डी.
प्राध्यापक पुरातत्त्वविभाग काशीहिन्दूविश्वविद्यालय]

भी:

यञ्चदिवसिय व्याख्यानो की भूमिका

[ले० डॉ० रामदेवशरण त्रिपाठी एम्. ए. पी. एच्. डी.
प्राध्यापक पुरातत्त्वविभाग काशी हिन्दू विश्वविद्यालय]

ज्वद्वितीय व्याख्यानों की रफा

ल एम्. ए. पी. एच्. डी. लिट्
[ग कारीद्विन्विश्वविद्यालय]

व्याख्यान मुद्रित हैं, जो पं० मोतीलालजी
दिल्ली में १८ दिसम्बर से १८ दिसम्बर तक
११ शास्त्री ने वैदिक सृष्टि-विद्या के अन्वेष्टण
रफा राष्ट्रीय महत्त्व है। वैदिक परिभाषाओं की
रफा में तो अन्यत्र कहीं भी देखने में नहीं आती,
नहीं है। अतएव जय मैने पवित्रतन्त्र की कार्य के
तो मैने अपना यह आवश्यक कर्तव्य समझा कि-
राष्ट्रपति श्रीराजेन्द्रप्रसादजी से उस कार्य के सम्यग्
। सीमाय से राष्ट्रपतिजी ने अपनी सहज प्रज्ञा
तो, और शास्त्रीजी को व्याख्यानों के लिए अन्वित
नि वहीं की उपस्थिति में हुये और राजा- अन्व
११ मी इनमें उपस्थित थे। सभी ने मुत्तकरठ
११ की प्रशंसा की। महामहिम राष्ट्रपति ज
जितना अनुमान किया था, ५
तान् वेदों की यह व्याख्या
उति और साहित्य की इसमें कुली
"। उसी समय यह विषय - ३

श्री

राष्ट्रपतिभवन में विघटित पञ्चदिवसीय व्याख्यानो की भूमिका

[ले० डॉ० बामुदेवशरण अग्रवाल एम्० ए० पी० एच् डी लिट्
प्राध्यापक पुरातत्त्वविभाग काशीहिन्दूविश्वविद्यालय]

इस संग्रह में वे पाँच व्याख्यान मुद्रित हैं, जो ५० मोतीलालजी शास्त्री ने राष्ट्रपतिभवन नई दिल्ली में १४ दिसम्बर से १८ दिसम्बर तक दिये थे । ५० मोतीलालजी शास्त्री ने वैदिक सृष्टि-विद्या के अवेपथ्य का जो कार्य किया है, उसका राष्ट्रीय महत्त्व है । वैदिक परिभाषाओं की ऐसी व्याख्या अपने देश में तो अन्यत्र कहीं भी देखने में नहीं आती, और विदेश में भी नहीं है । अतएव जब मैंने पण्डितजी के कार्य के महत्त्व को समझा, तो मैंने अपना यह आवश्यक कर्त्तव्य समझ कि-भारत के महात्महिम राष्ट्रपति श्रीराजेन्द्रप्रसादजी से उस कार्य के सम्यन्ध में निवेदन करूँ । सौभाग्य से राष्ट्रपतिजी ने अपनी सहज प्रज्ञा से इसमें रुचि ली, और शास्त्रीजी को व्याख्यानों के लिए आमन्त्रित किया । व्याख्यान उन्हीं की उपस्थिति में हुये और राजधानी के अन्य कितने ही विद्वान् भी इनमें उपस्थित थे । सभी ने मुक्तचयठ से व्याख्याता और व्याख्यानों की प्रशंसा की । महात्महिम राष्ट्रपति जी ने अन्त में कहा—“मैंने जिसना अनुमान किया था, उससे कहीं अधिक मौलिक और मूल्यवान् वेदों की यह व्याख्या मुझे विदित हुई । समस्त भारतीय संस्कृति और साहित्य की इसमें कुखी है, एवं यह निधि रक्षा के योग्य है” । वही समय यह निश्चय हुआ कि, आपणों को लिखित

रूप में परिवर्तित करके मुद्रित कराया जाय, जिससे देश के अन्य विद्वान् जिन्हें इस विषय में रुचि है-उनके महसूब को समझें, और अपने राष्ट्र की प्रज्ञा को सारकृतिक चिन्तन की नई दिशा प्राप्त हो।

पं० मोतीलालजी का दृष्टिकोण, और अवतक का कार्य क्या है ? इस विषय में कुछ जानना आवश्यक है। इसी अर्ध शताब्दी में खण्डपुर में पं० मधुसूदन व्योमश वेदों के विशिष्ट विद्वान् हुये। उन्होंने अपने जीवन के लगभग पचास वर्षों तक एक निष्ठा से वेदों का चिन्तन किया। फलस्वरूप वैदिक विज्ञान के सम्बन्ध में उन्होंने लगभग दोसौ ग्रन्थों की रचना की, जो दो-एक को छोड़कर प्रायः सभी संस्कृत में हैं। अकेले नासदीय सूक्त पर उन्होंने दस ग्रन्थ लिखे हैं-जिनमें सप्तसूत्रवाद, रजोवाद, व्योमवाद, अपरवाद, अन्मोषाद, अमृतसृष्ट्युवाद, अहोरात्रवाद, आदि शीर्षक से प्राचीन तत्त्वज्ञानियों के सृष्टिविज्ञान-सम्बन्धी विचारों की व्याख्या की गई है। और भी ब्राह्मणग्रन्थ, यज्ञविद्या, एवं वैदिक परिभाषाओं के सम्बन्ध में मधुसूदनजी ने प्रमूढ रचना की है। उनके लगभग पचास ग्रन्थ अभी छपे हैं, शेष प्रकाशित होने हैं।

पं० मोतीलालजी शास्त्री पं० मधुसूदनजी के मेधावी शिष्य हैं। उन्होंने लगभग २० वर्षों तक पश्चिमवर्ती से वेदशास्त्रों का अध्ययन किया, और ब्रह्मविज्ञान या सृष्टिविद्या सम्बन्धी उन परिभाषाओं को समझा, जो वैदिक साहित्य का मूल आधार है। जो वे वैदिक ग्रन्थों का मापदण्ड कितने ही विद्वानों ने किया है। किन्तु वैदिक शास्त्रावली, और परिभाषाओं का स्पष्टीकरण बहुत कम देखने में आता है। पश्चिमी विद्वानों में पिछले सौ वर्षों में जो व्याख्याएँ की हैं, उनसे और जो जादे हुआ हो-वैदिक सृष्टिविद्या की दृष्टि से ये निष्पत्ति ही रही हैं। बार बार उन विद्वानों को यह सिसना पड़ता है कि-ये मन्त्र या प्रतीक अस्पष्ट हैं। जैसा भी ई० जे० टोमस ने लिखा है-“हमारी व्याख्याओं का माग अवरुद्ध है, और

कोई भी दृष्टिकोण सर्वसम्मत नहीं हो पा रहा है। लुडविग, केगी, पिशाल, गोल्डनर, ओल्डेनबर्ग आदि जर्मन विद्वानों, अथवा वेरगेज, रेग्नो हेनरी आदि फ्रेंच विद्वानों के कार्य को देखकर यही कहना पड़ता है कि, वैदिक अध्ययन की दिशा स्वस्थ नहीं है। हमें पश्चिम में इसका भान हो रहा है कि, यह महती समस्या सुलझी नहीं है। भाषाशास्त्र, अथवा देवताओं के प्राकृतिक रूप को भान कर जो व्याख्याएँ की गईं, वे मृगमरीचिका सिद्ध हुई हैं, यद्यपि कुछ अंग्रेजीभाषी लोग अभी तक उनके पीछे दौड़ रहे हैं।”

ये उद्गार एकदम सच्चे हैं। अंग्रेजी पद्धति से वेदों तक पहुँचने वाले भारतीय विद्वानों की भी यही कठिनाई है। और यह कहा जा सकता है कि, अपने विश्वविद्यालयों में जिस आधार पर हम वैदिक मन्त्रों को समझने का प्रयत्न करते हैं, वह मृगमरीचिका के पीछे दौड़ने के समान ही है। इन्द्र को मेष भान कर उसके स्वरूप की व्याख्या, या भौतिक अग्नि के रूप में अग्निवत्त्व की व्याख्या इसी प्रकार के अधूरे प्रयत्न हैं। इधर भी डॉ० आनन्दकुमार स्वामी ने स्वतन्त्र रूप से वैदिक प्रतीकों की व्याख्या की, जिससे यह सूचित हुआ कि, वैदिक तत्त्वविद्या अन्य देशों की तत्त्वविद्याओं की कुछी है। इसे वे सनातन तत्त्वज्ञान, या ‘फिल्लसोफिया पेरिनिस’ (*Philosophia perennis*) कहते थे। इस समय भारतीय अध्ययन की दशा यह है कि, यहाँ के दार्शनिक विद्वान् अपनी पदों पर तो ध्यान देते हैं, किन्तु वैदिक संहिताओं की ओर से उदासीन हैं। इस सम्बन्ध में श्रीकुमार स्वामी का कथन ध्यान देने योग्य है—

“मैं नहीं मानता कि—उपनिषदों में किसी ऐसे तत्त्व का उपदेश है, जिसका परिज्ञान वैदिक ऋषियों को नहीं था। यह भी नहीं माना जा सकता कि, वैदिक मन्त्रों के कर्त्तव्यों में ऐसे-वैसे ही कुछ कह बाला हो, जिसका अर्थ उन्होंने ठीक न समझा हो। मन्त्रों की अप्पात्म-विज्ञान, परक अविच्छन्न संगति सिद्ध करती है कि, उनके रचयिता ऋषियों के मन

रूप में परिवर्तित करके मुद्रित कराया जाय, जिससे देश के अन्य विद्वान् जिन्हें इस विषय में रुचि है-इनके महसूब को समझें, और अपने राष्ट्र की प्रज्ञा को सांस्कृतिक चिन्तन की नई दिशा प्राप्त हो।

पं० मोतीलालजी का दृष्टिकोण, और अबतक का कार्य क्या है ? इस विषय में कुछ जानना आवश्यक है। इसी अर्थ राताष्ट्री में जयपुर में पं० मधुसूदन ओझा वेदों के विशिष्ट विद्वान् हुये। उन्होंने अपने जीवन के लगभग पचास वर्षों तक एक निष्ठा से वेदों का चिन्तन किया। फलस्वरूप वैदिक विज्ञान के सम्बन्ध में उन्होंने लगभग दोसौ ग्रन्थों की रचना की, जो दो-एक को छोड़कर प्रायः सभी संस्कृत में हैं। अकेले नासवीय सूक्त पर उन्होंने दस ग्रन्थ लिखे हैं-जिनमें सदसदूवाद, रसो वाद, व्योमवाद, अपरवाद, अन्मोवाद, असृतसृत्युवाद, अहोरात्रवाद, आदि शीर्षक से प्राचीन तत्त्वज्ञानियों के सृष्टिविज्ञान-सम्बन्धी विचारों की व्याख्या की गई है। और भी ब्राह्मणग्रन्थ, यज्ञविद्या, एवं वैदिक परिभाषाओं के सम्बन्ध में मधुसूदनजी ने प्रमूढ रचना की है। उनके लगभग पचास ग्रन्थ अभी छपे हैं, शेष प्रकाशित होने हैं।

पं० मोतीलालजी शास्त्री पं० मधुसूदनजी के मेधावी शिष्य हैं। उन्होंने लगभग २० वर्षों तक पण्डितजी से वेदशास्त्रों का अभ्यसन किया, और ब्रह्मविज्ञान या सृष्टिविद्या सम्बन्धी उन परिभाषाओं को समझा, जो वैदिक साहित्य का मूल आधार है। यों तो वैदिक मन्त्रों का मापदण्ड कितने ही विद्वानों ने किया है। किन्तु वैदिक शास्त्रावली, और परिभाषाओं का स्पष्टीकरण बहुत कम देखने में आता है। पश्चिमी विद्वानों ने पिछले सौ वर्षों में जो व्याख्याएँ की हैं, उनसे और जो बाढ़े हुआ हो-वैदिक सृष्टिविद्या की दृष्टि से वे निष्पन्न ही रही हैं। बार बार उन विद्वानों को यह लिखना पड़ता है कि-ये मन्त्र या प्रतीक अस्पष्ट हैं। जैसा भी ई० जे० टोमस ने लिखा है-“हमारी व्याख्याओं का माप अचर्य है, और

प्राणविद्या, प्रथम्य या उच्छ्वसविद्या, पर्यङ्गविद्या, भवर्गविद्या, घपट्कार विद्या, स्कन्धविद्या, हिरण्यगर्भविद्या, पथमानविद्या, धाजपेयविद्या, पञ्च ज्योतिषविद्या, पञ्चाण्डविद्या, उक्थब्रह्मसामविद्या, मनोताविद्या, चातुपपुरुष विद्या, धैरामिकविद्या आदि । ये विद्याएँ एक ओर सृष्टितत्त्व का, और उसी के साथ मानवीय जीवन या शरीररचनातत्त्व की व्याख्या करती हैं । प्रजापति का जो स्वरूप ब्रह्माण्ड में है, वही पिण्ड के प्रत्येक पर्यं ग है । मधुविद्या और उद्गीथविद्या को जाने बिना छान्दोग्य-उपनिषद् का अर्थ स्पष्ट हो ही नहीं सकता । वस्तुतः सूर्यविद्या का नाम ही सामविद्या है, जिसका उपनिषद् छान्दोग्य-उपनिषद् है । प्राण ही सृष्टि का महान् देवता है, प्राण से ही समस्त देवों का स्वरूप बनता है । अग्नि, वायु, आवित्य के रहस्य का परिचय प्राणविद्या का ही परिचय है । इसी प्राण विद्या की बहुविध व्याख्या मधुसूदनजी और मोतीलालजी के ग्रन्थों में पाई जाती है ।

अर्वाचीन शक्ती का मानव विश्व की पहेली को वैज्ञानिक दृष्टि से समझना चाहता है । आधुनिक वैज्ञानिक विश्व-रहस्य की मीमांसा करने में सच्चाई से खगे हुए हैं । सृष्टि का मौलिक तत्त्व क्या है ? क्यों इसकी प्रवृत्ति होती है ? इसके मूल में कौनसी शक्ति है ? उसका स्पन्दन किस कारण से हुआ ? और किन नियमों से आज वह प्रवृत्त है ? शक्ति की प्राणनक्रिया और स्थूल भौतिक पदार्थों में परस्पर क्या सम्बन्ध है ? गति और स्थिति सङ्गक द्विविध भावों का अन्त क्यों होता है ? और उनका स्वरूप क्या है ? इत्यादि रोचक और महत्त्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आ खड़े होते हैं । इनके समाधान का सङ्घा प्रयत्न भारतीय ऋषिप्रज्ञा ने किया था । उसी तत्त्वदर्शन की सज्ञा वेद है । विश्व की मूल मूल शक्ति के स्वरूप और रहस्य के विषय में वैज्ञानिक तत्त्ववेत्ताओं ने इतना अथ निश्चयपूर्वक ज्ञान पाया है कि, स्थूल भौतिक सृष्टि-जिसे हम

में उनके अर्थों की कल्पना स्पष्ट थी। मेरे विचार में भारतीय विद्वानों को उचित है कि, वे विश्वव्यापी सृष्टिविज्ञान का, जो सगम के साहित्य में विद्यमान है, उपयोग करके वैदिक विज्ञान की व्याख्या और समर्थन करें। वेदों का अर्थ केवल भारतीय अप्यात्मविद्या की व्याख्या न होकर विश्वव्यापी अप्यात्मविद्या की व्याख्या है। भारतीय आत्मविद्या की सहायता से पश्चिमी धर्मग्रन्थों के भी अनेक अमिश्रणों पर व्याख्यान प्रकाश डाला जा सकता है। तत्त्वों में मेरी रुचि उनके सत्य होने के कारण है, न कि उनके केवल भारतीय होने से। 'सनातनधर्म' या सनातनी आत्मविद्या किसी एक कला, वेदा या जनविशेष की सम्पत्ति नहीं है वह तो मानवजाति की जन्मसिद्ध सम्पत्ति है।"

क्या उपनिषद्, क्या वेद, और क्या ब्राह्मण, सभी को हम इसी दृष्टि से समझने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिससे सनातनी सृष्टिविद्या और आत्मविद्या के प्रतीकों के रूप में हम उनका सच्चा परिचय प्राप्त कर सकें। जो विद्वान् इस दृष्टि से वैदिक तत्त्वार्थ के निकट पहुँचने में अर्थज्ञान का एक नया द्वार खोलता है, उसके कार्य का राष्ट्रीय महत्त्व है। न केवल भारतवर्ष में बल्कि संसार में जहाँ भी विद्वान् सृष्टिविद्या के सम्बन्ध में रुचि लेते हैं, उन सबके लिये पं० मोतीलालजी का यह कार्य मूल्यवान् है।

पं० मोतीलालजी शास्त्री ने अबतक लगभग ८० सहस्र पृष्ठों में वैदिक साहित्य का निर्माण किया है। जिसमें शतपथब्राह्मण का सम्पूर्ण भाष्य, प्रधान उपनिषदों के भाष्य, गीताविज्ञानभाष्य, एवं वेदार्थ को स्पष्ट करने वाले अन्य ग्रन्थ हैं। इनमें से लगभग दस सहस्र पृष्ठ का साहित्य प्रकाशित हो चुका है। शेष को प्रकाशित करने का काम चल रहा है। इन ग्रन्थों में आत्मविज्ञान की अनेक विद्याओं की व्याख्या की गई है। ये विद्याएँ सृष्टि की प्रक्रिया को समझने के अनेक दृष्टिकोण हैं, जैसे-प्रवृत्तिविद्या, सम्बन्धविद्या, अकारविद्या, उद्गीयविद्या, मनुविद्या,

प्रजापति, अग्निसोम, दशाक्षर विराट्, सप्तारवसूर्य, छन्दस्वरूप, वाक्-
तत्त्व, सत्या, आम्भृणी, सरस्वती, वृहती, अनुष्टुप् भेद वाली वाक, लोक-
गायत्री, ब्रह्म और सुब्रह्म, त्रयीवेद और अथर्ववेद का रहस्य, देवयान,
पितृप्राण, सैषा त्रयी विद्या तपति का रहस्य, एक सहस्र गौविधेचन, पुरो
द्वाराविज्ञान, प्राणलक्षण अभ्यासमयज्ञ, वैश्वानर, वामन, धौव्य-सौम्य-
पेन्द्रविशुत्, अत्ता-आण, कुमेरु-सुमेरु, वेदसूत्रनियति, इडा-उर्क-भोग,
व्योति-गौ-आयु, रेता-भट्टा-यरा, वाक्-गौ-धौ, सोलह बलकोश, माया
बल आभू, अभ्य, प्रष्टविद्या, स्थाहाविद्या, संवत्स, शंभु, पञ्चव्योतिः,-
पुष्करपर्ण सरस्वान्, सरस्वती, मन प्राण, अथर्वाङ्गिरा, समुद्रव्योम, शिव
वायु, यमवायु मातरिणा, अभ्यस्य, शिपिविष्टप्रजापति, कामधर्म-शुक, महा
सुपर्ण, हिरण्य अयश्च, रश्मिधरुण, मित्रावरुण, इन्द्रियमन, रघोवसीयसूमन,
वृषाकपि, वैवस्वत ऋतसस्य, ऋषिप्राण, याल्लिख्य आवि । इस प्रकार
की ओर भी सहस्रां परिभाषाओं का विवेचन पं० मोतीलालजी शास्त्री
के साहित्य में पाया जाता है ।

प्रस्तुत पाँच व्याख्यानों में भी अनेक परिभाषाओं का ही मुख्यरूप से
विवचन है । पहले भाषण में सम्बत्सरमूला अग्निविद्या का स्वरूप
बतलाया गया है । सम्बत्सर महाकाल का एक सापेक्ष रूप है । जितने
समय में पृथिवी अपने क्रान्तिवृत्त पर एक बिन्दु से चल कर पुन उस
बिन्दु पर लौट आती है, वसी अवधि की संज्ञा सम्बत्सर है । सृष्टि की
आयु, और मानव की आयु सम्बत्सरात्मक गति पर ही निर्भर है । अग्नि
ही सृष्टि का मूलभूत गतिवत्त्व है । गत्यात्मक अग्नि का ही पूरक भाग
आगत्यात्मक सोम है । गति-आगति अग्नि-सोम, प्राण-रयि, ये सब
समानार्थक द्रव्य हैं । प्राणाग्नि को पितृरूप में परिणत कर देने वाला
सोमवत्त्व ही रयि है । अग्नि-पोमात्मक सम्बत्सर की समस्त प्रक्रियाएँ
वद्वत् मानवजीवन में अभिव्यक्त हो रही हैं । समस्त भूतजगत् को

भूतमात्रा, अर्धमात्रा, या वैदिक परिमापा में बाक् कहते हैं, अन्तर्तोगत्वा शक्ति के स्पन्दन का ही परिणाम है। विश्व के सब पदार्थ मूलभूत शक्ति की रश्मियों के स्पन्दन से बनीभूत या व्यक्त हुए हैं। यह शक्ति ही विश्व की प्राणन-क्रिया है। भारतीय ऋषिप्रज्ञा के अनुसार यही प्राणविद्या है। किन्तु उनकी दृष्टि में प्राणनक्रिया का मूलस्रोत या आविर्भाव ब्रह्म तत्त्व से होता है, जो स्वयं अविच्छिन्न रहता हुआ भी अपनी शक्ति से इस विश्व का निर्माण और सञ्चालन करता है। भूत-भौतिक पदार्थ, और उनके मूल की प्राणशक्ति को ही वैदिक परिमापा में क्रमशः चर और अचर कहा जाता है। इन दोनों का मूलहेतु कोई अव्यय पुरुष है, यही वैदिक दृष्टि-कोण की विशेषता है। हमें उचित है कि, शान्त मन, और जिज्ञासा के भाव से भारतीय दृष्टि, और पाश्चात्य दृष्टि की तुलना करके सृष्टिविद्या के सम्बन्ध में उनके भेद और साम्य को समझने का प्रयत्न करें। इस ध्येय की पूर्ति के लिए पहली आवश्यकता वैदिक परिमापाओं की बुद्धि परक व्याख्या है, जिसके द्वारा अर्वाचीन मस्तिष्क उन सूत्रों को अपने ज्ञान के साथ जोड़ सकें।

पं० मोतीलालजी शास्त्री के विरचित ग्रन्थों में इन्हीं परिमापाओं का विवेचन प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए कुछ परिमापार्थ इस प्रकार हैं—अमृत-मृत्यु-प्रजापति, चन्द्रसोममयी अग्नि, अन्न-प्राण-मन का सम्बन्ध, स्ययम्भू-परमेष्ठी-सूर्य्य-चन्द्रमा-पृथिवी नामक पञ्चतत्त्व, अनेक विध आत्मा, सप्त ऋषि, तेजोस देवता मन-प्राण-बाह्-पशु-धोत्र पञ्च वैदिकविज्ञान-निरूपित इन्द्रियों, विज्ञानात्मा (बुद्धि) प्रज्ञानात्मा (मन), स्थिति-गति द्वारा अन्ना-विष्णु-इन्द्र-अग्नि-सोम इन पाँच अक्षरों का निरूपण, विष्णु-इन्द्र की स्था इन्द्रविद्या या केन्द्रविद्या, पोद्गीपुष्प, व्याहृतिरहस्य, वपुष्धर, भृगु-अद्विज-अग्नि का निरूपण, पद्माग्निविद्या, कायवत्स्वरूप, सविता-मावित्री-गायत्री और योषा-यूषा-प्राण हिरण्यगर्भ

इसी में हृदयविद्या का भी मार्मिक विवेचन किया गया है। वैदिक परिभाषा में हृदय, उक्थ, गर्भ, नाभि, अक्षर—ये सब केन्द्र की संज्ञाएँ हैं। केन्द्र में जो स्थिति या प्रतिष्ठा उत्पन्न है उसके घरातल पर गतिवत्त्व का जन्म होता है। वह गति जब केन्द्र से परिधि को जाती है, तो उसका रूप शुद्ध गति है। वही जब परिधि से केन्द्र की ओर लौटती है, तब वही आगति कहलाती है। वैदिक परिभाषा में स्थिति ब्रह्मा, गति इन्द्र या रुद्र, और आगति की संज्ञा विष्णु है। इन तीनों की समष्टि का नाम हृदय है। ह-द-यम्—ये तीन अक्षर गतिविद्या के संकेत हैं। 'ह' अर्थात् आहरण आगति या विष्णु, 'द' अवसरण या इन्द्र, और 'यम्' निश्चय या ब्रह्मा का उपलक्षण है। इस प्रकार के संकेतों में परिभाषाओं का ढालने की युक्ति वैदिक परिभाषा में, विशेषतः ब्राह्मणग्रन्थों में बहुधा पाई जाती है। ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु इन्हीं तीनों को अक्षर भी कहा जाता है। प्राण, या गति या तैजस तत्त्व का नाम ही अक्षर है। हृदय, या केन्द्र के विकास पर ही वृत्त का स्वरूप निर्भर करता है। वृत्त, या मण्डल को ही भूतपिण्ड कहते हैं। प्राण, या देवता की शक्ति से भूतपिण्ड का निर्माण होता है। केन्द्र व्यास और परिधि की ही संज्ञाएँ क्रमशः यजुः अक्ष और साम हैं। यही यजु-साम मौलिक वेदतत्त्व है, जिससे सृष्टि का निर्माण होता है। उस तात्त्विक वेद को ही अपौरुषेय कहा जाता है। अक्षरविद्या या हृदयविद्या वेद की अतन्त्र महत्त्वपूर्ण कल्पना है। इसकी सच्चिन्म व्याख्या शास्त्रीजी ने प्रथम व्याख्यान में की है। इसका विस्तृत निःपण उनकी उपनिषद् भूमिकाओं में हुआ है। अत्येक भूतपिण्ड की मूर्ति का निर्माण व्यास या विष्णुर्भ या अक्ष से होता है। व्यास की सीमा उसकी परिधि है। जिसे परिणाह, साम या मण्डल भी कहा जाता है। परिधि व्यास की तिगुनी होती है, जैसे तीन अक्षों के विस्तार से एक साम बनता है (एवं साम, अक्षि अय्युड साम गीयते)। अर्थात् एक अक्ष के पाठ में जो सत्य आवश्यक है, उसे तिगुना करने से गान बन

इसीलिए अग्निषोमात्मक कहा जाता है। वैदिक सत्त्वज्ञान में सम्बत्सर पिपा का अतिशय महत्त्व है। स्वयं प्रजापति विश्वानर्माण के लिए सम्बत्सर का रूप धारण करते हैं। सात्त्विक यह है कि, प्रजापति की जो अनिरुक्त स्वयंमू शक्ति है—वही निरुक्त व्यक्त गत्यात्मक काल के रूप में विम्बरचना के हेतु सम्बत्सर बनती है। प्रजापति का जो केन्द्रस्थ अव्यय भाग है, जिससे वह स्वत्वरूप में अविकृत भाव से प्रतिष्ठित रहते हैं, वही ब्रह्मोदन कहा जाता है। ब्रह्मोदन से कोई सृष्टि नहीं होती, वह तो जिसका अंश है उसी के स्वरूप की रक्षा करता रहता है। ब्रह्मोदन का जो भाग इससे पृथक् हो जाता है उसे वैदिक भाषा में उच्छिष्ट या प्रवर्ग्य कहते हैं उसी से सब पितृओं का निर्माण होता है। उवाहरण के लिए सूर्य का ब्रह्मोदन भाग स्वयं सूर्य के स्वरूप की रक्षा कर रहा है। किन्तु रश्मियों के द्वारा उसका जो चम्पारा चारों ओर फैलता है, वही उसका उच्छिष्ट या प्रवर्ग्य है जिससे भूतों का निर्माण होता है। इसे ही अथर्ववेद में 'उच्छिष्टात् अक्षिरे सधम्' कहा गया है। ब्रह्मोदन को सत्य, और प्रवर्ग्य को अत कहा जाता है। एवं इन्हीं के मामांतर अग्नि और सोम हैं। सोम या शीतलत्व के घरातल पर अग्नि के कण बसन्त आवि पट श्रुतुओं में कमरा बसते या प्रतिष्ठित होते हैं और छकात होते हैं, अथवा बढ़ते और घटते हैं। इसी से पञ्चश्रुतुओं का चक्र, या सम्बत्सर का स्वरूप बनता है। एवं यही सम्बत्सर की गत्यात्मक शक्ति का हेतु है जिससे मेघ, वृष्टि, पाव, औषी, शीत, उष्ण, आवि वेगवती धाराएँ तरंगित होती हैं। यसन्त, मीष्म, वर्षा, तीन श्रुतुओं में अग्नि का विकास, और शरद्, हेमन्त, शिशिर इन तीनों में अग्नि का दास प्रत्यक्ष देखा जाता है। अग्नि का ही प्रतिपद्योरूप सोम बन जाता है। प्रत्येक शरीर में अग्नि और सोम दोनों भाग अविनाशित रहते हैं। अग्नि पुरुष और सोम स्त्री है। 'अग्नीषो मातमरुं जगत्' यह सूत्र ही वैदिक सम्बत्सरपिपा का मूल है, जिसका अत्यन्त सतिष्ठ व्याख्या प्रथम व्याख्यान में की गई है।

वही नानारूपों में अभिव्यक्त होता है (एक एवाग्निर्यद्बुधा समिद्धः)। उस अग्नि को ही रुद्र भी कहा जाता है, जिसमें अशनाया, या बुमुचा धर्म जन्म ले लेता है। अग्नि के उस रूप को ही रुद्र कहते हैं। अशनाया का अर्थ है,—बाहर से केन्द्र में कुछ लाने की कामना। उसे लाने के लिए केन्द्रस्थ प्राणग्नि घू-घू-करके मानों रुदन करती है, यही रुद्र का रुद्रपना है (यदरोक्षीत रुद्र)। जहाँ भी प्राणग्नि का व्यापार जारी है, वही रुद्र के इस रूप को हम प्रत्यक्ष देखते हैं। एक-एक बीजाक्षुर में यह केन्द्रस्थ प्राणग्नि अशनाया द्वारा बाहर से अपने लिए अन्न खाती है। अन्न ही सोम है। अन्न मिलने से वह रुद्राग्नि शान्त हो जाती है। फिर कुछ समय बाद, जो समय अपने क्षुब्ध से निश्चित है, वह रुद्राग्नि कुमार शिशु की माँति पुनः बुमुचित हो जाती है। अग्नि-सोम की प्रतिष्ठाय होने वाली इस प्रक्रिया से सब प्राणायामक पिण्ड वृद्धि प्राप्त करते हैं। इसी की संज्ञा अग्निचयन है। अग्नि का अग्नि के ऊपर ठेर-यही चित्त्वा कहा जाता है। अग्नि में सोम की आहुति, जिसे खाकर अग्नि स्वस्वरूप में सुरक्षित रहता है—सुत्या है। सुत्या और चित्त्वा, दोनों प्रक्रियाएँ सृष्टि के लिए अनिवार्य आवश्यक हैं और प्रत्येक मानवदेह में इन्हें हम देख सकते हैं। इन्हीं के क्रियाकलाप को अभिव्यक्त करने के लिए अनेक प्रकार की दृष्टि, और अयनयज्ञों का वैध कर्मकाण्ड विकसित हुआ था।

मानवशरीर में जो प्राणग्नि है, उसी की संज्ञा वैश्वानर है। प्राणियों की शरीरसंस्था में तापधर्मा वैश्वानर अग्नि ही जीवधन है। वैश्वानर शब्द का संकेत है कि मूमुखं स्व, या अग्नि, वायु, आवित्य, इन तीनों के समन्वय से जो प्राण शक्ति स्पन्दित होती है, वही वैश्वानर है। इस स्पन्दन, या सधर्ष को ही यजन कहा जाता है। शतपथब्राह्मण में वैश्वानर की व्याख्या अत्यन्त स्पष्ट है—अयमग्निवैश्वानर। योऽयमन्ता पुरुषः, येनेवमन्न पच्यते (शतपथ १४।८।१०।१)। मानवशरीर ब्रह्माण्ड का ही एक पर्व है। जो वृन्द अस्त्रित ब्रह्माण्ड में है, वही प्रत्येक पर्व में है। तीन अग्नियों,

जाता है। इस प्रकार श्रृङ्ख और साम, अर्थात् व्यास और परिधि मिल कर आयतन या छन्द बन जाते हैं, जिसकी सीमा में प्राण, या गतिवत्त्व केन्द्र से परिधि तक, और परिधि से केन्द्र तक निरन्तर गति-आगति करता रहता है। इसी प्राणत्-अपानत् क्रिया को 'पति च प्रेति च' भी कहते हैं। यही गायत्री-सावित्री का छन्द है। इस आयतन में प्राण, या देवता की शक्ति से जो भूत भाग पकड़ में आता है, यही उस पिण्ड का रसतत्त्व है, और उसे यजु कहा जाता है। यजु स्वयं गति और स्थिति की समष्टि का प्रतीक है। इसमें 'प' गति का, और 'जु' स्थिति का संकेत माना गया है। किसी भी अमूर्त वस्तु को मूर्तरूप देने के लिए हव्य, या अक्षर या श्रृङ्ख-यजुः-साम इस त्रयी का संस्थान आवश्यक है। इसके स्पन्दन या प्राणन से ही सूर्य से लेकर पृथ्वी पर्यन्त विश्व में जितने पिण्ड हैं, उनका निर्माण हुआ है, और रहा है। क्या मानव क्या बनस्पति, दोनों में यह स्पन्दन क्रिया विकास का मूल है, और इसी की संज्ञा अक्षर, या त्रयीविद्या है। सृष्टि से पहले शक्ति का जो महान् समीकरणात्मक विस्तार था, साम्य-वस्था थी, उसके किसी केन्द्र में जब कभी सृष्टि की कल्पना हुई, तो इसी प्रकार के गति-आगति स्वरूप स्पन्दन ने जन्म लिया। वैदिक परिमाण में मूलशक्ति के समान वितरण को आप' (अवाप्नोत् तस्मादाप'), या मृग्विद्या, और स्पन्दनात्मक त्रिक को श्रृङ्ख-यजुः-साम, या त्रयीविद्या कहा जाता है—

आपो मृग्विज्ञिरोरूपमापो मृग्विज्ञिरोमयम् ।

अन्तरैते त्रयो वेदा मृगूनज्जिरसः भिराः ॥

वेद में परिभाषाओं की ही मुख्य अटिष्ठता है। पदे पदे उनके स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, 'आपो' संज्ञक व्यापक शक्तिवत्त्व को ही समुद्र भी कहा जाता है। किन्तु इनमें से कहीं भी भौतिक जगत् का अथ अभिप्रेत नहीं है। विश्व का मूलमूल कारण अग्नि, या गतिवत्त्व है।

वही नानारूपों में अभिव्यक्त होता है (एक एवाग्निर्यद्गुहा समिद्ध)। उस अग्नि को ही रुद्र भी कहा जाता है, जिसमें अशनाया, या बुमुत्ता धर्म जन्म ले लेता है। अग्नि के उस रूप को ही रुद्र कहते हैं। अशनाया का अर्थ है,—बाहर से केन्द्र में कुछ लाने की कामना। उसे जाने के लिए केन्द्रस्थ प्राणाग्नि घू-घू-करके मानों रुदन करती है, यही रुद्र का रूपना है (यदरोदात्त रुद्र)। जहाँ भी प्राणाग्नि का व्यापार जारी है, वहीं रुद्र के इस रूप को हम प्रत्यक्ष देखते हैं। एक-एक बीजाङ्कुर में यह केन्द्रस्थ प्राणाग्नि अशनाया द्वारा बाहर से अपने लिए अन्न लाती है। अन्न ही सोम है। अन्न मिलने से वह रुद्राग्नि शान्त हो जाती है। फिर कुछ समय बाद, जो समय अपने छन्द से निश्चित है, वह रुद्राग्नि कुमार शिशु की भाँति पुनः बुमुच्चित हो जाती है। अग्नि-सोम की प्रतिक्षण होने वाली इस प्रक्रिया से सब प्राणात्मक पिण्ड वृद्धि प्राप्त करते हैं। इसी की संज्ञा अग्निषयन है। अग्नि का अग्नि के ऊपर डेर-यही चित्त्वा कहा जाता है। अग्नि में सोम की आहुति, जिसे खाकर अग्नि स्वस्वरूप में सुरक्षित रहता है—सुत्या है। सुत्या और चित्त्वा, दोनों प्रक्रियाएँ सृष्टि के लिए अनिवार्यतः आवश्यक हैं और प्रत्येक मानवपेह में इन्हें हम देख सकते हैं। इन्हीं के क्रियाकलाप को अभिव्यक्त करने के लिए अनेक प्रकार की दृष्टि, और चयनयज्ञों का वैध कर्मकाण्ड विकसित हुआ था।

मानवशरीर में जो प्राणाग्नि है, उसी की संज्ञा वैश्वानर है। प्राणियों की शरीरसंस्था में तापधर्मा वैश्वानर अग्नि ही जीवित है। वैश्वानर शब्द का संकेत है कि भूमिष्ठा स्व, या अग्नि, वायु, आदित्य, इन तीनों के समन्वय से जो प्राण शक्ति स्पन्दित होती है, वही वैश्वानर है। इस स्पन्दन, या सघर्ष को ही यमन कहा जाता है। शतपथब्राह्मण में वैश्वानर की व्याख्या अत्यन्त स्पष्ट है—अयमाग्निर्यैश्वानरः षोऽयमन्तः पुरुषः, येनेदमन्न पच्यते (शतपथ १४।८।१०।१)। मानवशरीर ब्रह्माण्ड का ही एक पर्व है। जो द्रव्य अस्तित्व ब्रह्माण्ड में है, वही प्रत्येक पर्व में है। तीन अग्नियाँ,

तीन लोक, तीन देव इत्यादि त्रिविध भाव जैसे त्रिरात्र विरय में हैं, वैसे ही पितृ, या शरीरपर्य में भी हैं। इसका संक्षिप्त रूप विवचन प्रथम व्याख्यान में हुआ है। समस्त विरय त्रिक का ही विकास है। इस त्रिक का ही अर्थ-ज्ञान, और मिया कहा है। इनमें अथ अग्नि, मिया वायु, और ज्ञान इन्द्र का प्रतीक है। इन तारा में यही अधिक महिमाराली यह ब्रह्मत्व है जिससे विरय का उद्भव हुआ है। भगवती उमा नाम की चिद्माहिणी शक्ति से उस ब्रह्म का प्राभास प्राप्त होता है। फेन उपनिषत् में इस सुप्रसिद्ध व्याख्यान का अर्थ स्पष्ट किया गया है।

वेदान्तविद्या वैदिक विज्ञान की अत्यन्त गूढ़ विद्या है। शरीर में जो एक विलक्षण तापधमा अग्नि स्पन्दन करता रहता है यही वैश्वानर है। यही प्राण है। यही जीवनी शक्ति अर्थात् जीवन विज्ञान की दृष्टि से भी सब से अधिक रहस्यमयी शक्ति है। यह तापमयी शक्ति ही ऊष्मा है, जो किसी महान् ऊष्मा से जन्म लेकर व्यक्तरूप में आती है। प्रत्येक प्राणी, या मृत में यही अग्नि दिखाई पड़ रही है। जैसा महामारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है—

ऊष्मा चैवोष्मसो जज्ञे सोऽग्निर्भूतेषु लक्ष्यते ।

अग्निश्चापि मनुर्नाम प्राजापत्यमकारयत् ॥

(आरण्य २११४)

इस अग्नि को ही मनु भी कहा जाता है। यही सृष्टि का मूलमूल श्रुतिप्राप्त है। सरस भाषा में गतितत्त्व ही अग्नि या प्राण, या श्रुति है। 'प्राणो वै समञ्जनप्रसारणम्' (शतपथ, ८।१०।१४) यही प्राण, या गति, या शक्ति की प्रामाणिक वैज्ञानिक परिभाषा है। फैलना और सिमिटना-यही फट्फटन सृष्टि का मौलिक प्राणापत्य रूप है। इसी की व्याख्या वैदिक प्राणविद्या में अनेक प्रकार से की जाती है। शरीरस्य वैश्वानर

अग्नि प्राण और अपान या एक सद्गुण स्पन्दन ही है। वैश्वानर के स्पन्दन के लिए पृथिवीलोक और आकाशलोक का द्वन्द्व अनिवार्य आवश्यक है। यही अनाद्यनन्त माता पिता का युग्म है। इनकी जो सच्चि है, वही अन्तरिक्ष है। पृथिवी अन्तरिक्ष, सौ, ये तीन विश्व प्रत्येक भौतिक विषय में अवश्य रहते हैं। इन तीनों की अधिपति शक्तियाँ इनकी देवता हैं। वही ही अग्नि, वायु और आदित्य कहा जाता है। वस्तुतः अग्नि ही एक देवता है, जो तीन रूपों में कायधरा प्रकट होता है। एक ही गतिवत्त्व के गति, आगति और स्थिति ये तीन भेद देखे जाते हैं। माण्डूक्य उपनिषद् में निम्न वैश्वानर तेजस ब्राह्मण कहा गया है और जो तीनों इसी शरीर के चिदरा की संज्ञा है। उनका स्पष्ट और बुद्धिगम्य विवेचन जैसा इस प्रथम व्याख्यान में किया गया है, अन्यत्र देखने में नहीं आता।

इसी प्रसंग में सम्बत्सर का विवेचन भी देखने योग्य है। यह सम्बत्सर दो प्रकार का होता है। एक चक्रात्मक, दूसरा यज्ञात्मक। पृथिवी अपने क्रांतवृत्त पर घूमती हुई एक बिन्दु से चलकर जब पुनः उसी बिन्दु पर लौट आती है, तो उसे हम चक्रात्मक, या कक्षात्मक सम्बत्सर कहते हैं, जो कि पृथिवी के चक्रमण, या परिक्रमा से बनता है। काल की यह अवधि एक आयतन, या पात्र है। उस अवधि के भीतर सूर्य की जो शक्ति रश्मियों के द्वारा उस आयतन, या पात्र में भर जाती है, और उससे सौरमण्डल के समस्त वस्तुओं के जो स्वरूप निर्मित होते हैं, वह यज्ञात्मक सम्बत्सर है। यज्ञात्मक सम्बत्सर तो एक प्रतीति मात्र है। इसीलिए उसे भाषितसिद्ध कहते हैं। दूसरा वास्तविक सत्तासिद्ध है, जिसका रूप दृष्टिगोचर होता है। वस्तुतः अग्नि ही पृथिवी की परिक्रमा का कारण है। गर्मी सर्प का मिथुन भाष ही ऋतु है। ऋतुओं की समष्टि ही सम्बत्सर है। अतएव अग्नि, और सोम का मिथुन ही सम्बत्सर है, जो समस्त मूलों को उत्पन्न करता हुआ उनका नियन्त्रा भी है। अग्नि में सोम के यजन से जो मूलों का स्वरूप सम्पन्न करता है, वह

सम्पत्सर ही गया यशस्वर सम्पत्सर, या प्रज्ञापति सम्पत्सर है। सम्पत्सर से उत्पन्न पुरुष साक्षान् सम्पत्सर की प्रतिमा है। जो उसमें है, वही पुरुष में है। अग्नि, वायु आदिरूप, इन तीन अग्नियों के परस्पर मिलन से पुरुष रूपी पैशानर का जन होना है। यशस्वर प्रज्ञापति सम्पत्सर भी पैशानर का ही रूप है। वैदिक परिभाषाओं सुलोक की उन पुत्रियों का समान है, जिन्हें अनन्ता-प्रयमना कहा गया है। अर्थात् जो न नितान्त प्रकट हैं, और न नितान्त गुप्त हैं। सृष्टिविद्या की इन मूल्यशाले परिभाषाओं के ठीक उद्घाटन की आज सयमे वही आवश्यकता है।

इस प्रसंग में एक बात की ओर ध्यान दिखाना आवश्यक है, वह ऋक्, यजु नाम का स्वरूप है। इन शब्दों से प्रायः मन्यात्मक, या शरीराश्रित्युक्त वेद का ही ग्रहण होता है। किन्तु जैसा विद्वान् व्याख्याता ने यहाँ, एवं अन्य ग्रन्थों में बताया है, मौखिक वेदतत्त्व केवल ज्ञान प्रधान कल्पना है। वह सृष्टि का मूलमूल स्वयम्भू प्राणतत्त्व है जिसकी सत्ता स्वयं सिद्ध है। उसे अपनी सत्ता के लिये और किसी की अपेक्षा नहीं। प्राणात्मक, या गतिवत्प्राणमक होने के कारण ही उसे ब्रह्मनिश्चित वेद का ब्रह्म का निश्वास कहा जाता है। वेद का दूसरा स्वरूप गायत्रीमात्रिक वेद है, जिसका सूर्य से सम्बन्ध है और जिसमें गति आगति, और स्थिति की क्रिया वर्तमान रहती है। इसीके आधार पर तीसरा यज्ञमात्रिक वेद प्रतिष्ठित होता है, जिसे पार्थिव वेद कहा जा सकता है। पदार्थों का मौखिक रूप इसी से सम्पन्न होता है। शब्दात्मक वेद इन तीनों की वागात्मिका मूर्त अभिव्यक्ति है। ये तीनों वेद मन प्राण वाक् रूप से प्रत्येक पदार्थों में अन्तर्निहित रहते हैं। प्रत्येक संस्था, या संस्थान का निर्माण वेदत्रयी से ही होता है। इन तीनों में भी ऋक् नाम केवल छन्द, या आसक्तनमात्र है, इनमें ओ वस्तु का स्वरूप, या रस परिच्छिन्न होता है वही यजु है। वस्तुतः गति का नाम ही यजु है

(सर्वा गतिर्याजुषी दैव शश्वत । तैत्तिरीय ब्राह्मण) किसी पदार्थ का द्रवित होना किन्नी घन, या द्रतिभाय में आना ही गति है । द्रति, या गति की ही सक्षा रम है । शुद्ध स्थिति रसातीत अवस्था की संज्ञा है ।

दूसर व्याख्यान में पद्मपुष्पीरा विश्वविद्या का विवेचन किया गया है । यह विषय अत्यन्त रोचक और रहस्यपूर्ण है । मनुष्य का शरीर विश्व निर्माता प्रजापति के विश्व रूपी वृक्ष की एक शाखा, या टहन्यी है । शाख ही वैदिक भाषा में वल्शा कह्यी जाती है । प्रत्येक प्राणी और पुरुष एक एक प्राजापत्य वल्शा है । यजुर्वेद के पहिले मन्त्र में इषेत्या ऊर्जेत्या (इष्वे लिए तुम्हे, ऊर्जे के लिए) कह कर जिस शाखा की ओर संकेत किया जाता है वह टहन्यी यह शरीर ही है । इसी शाखा पर जीव रूपी मोक्ष सुपर्ण बैठा है और उसी के माथ ईश्वर रूपी भाक्षी सुपर्ण भी है । यह देवगत्य इस भूतमत्य के कभी अयेला नहीं छोड़ता । दोनों सदा साथ रहने वाले सयुज सत्ता हैं । इस शाखा के जीवन के लिए इप् या अन्न लेते हैं । उस अन्न से वैश्वानर अग्नि ऊर्जा, या प्राण उत्पन्न करती है । यही इस शरीर रूपी शाखा के सवर्धन, या जीवन का मन्म है ।

इस शाखा के दो रूप हैं । एक पिण्डगत, दूसरा ब्रह्माण्डगत । दोनों में पाँच पर्व, या पोरियों हैं । पोर्यी को वैदिक भाषा में पुण्डरीर कहते हैं । वृक्ष के वने से जो गुदया फूटकर पड़ता है, उसमें पाँच पर्व या जोड़ों की कल्पना की जाय तो धैसी एक एक शाखा प्रत्येक प्राणी का शरीर, या विश्व है । शरीर में ये पाँच पोरियों फॉन सी हैं ? हमका उत्तर यह है कि-शरीर या इन्द्रियों वाला स्थूल संस्थान सबसे इधर की पोर्यी है । यही केयल इन्द्र है । हमके भीतर मन, मन के भीतर बुद्धि, बुद्धि से आग महान्, और उससे भी आगे सभसे पहली पोर्यी अथवा है । अव्यक्ता आत्मा, महान् आत्मा, विश्वान् आत्मा, महान् आत्मा, और भूत आत्म, यही पाँच पोरियों वाली शाखा प्रत्येक प्राणी को मिली हुई है । हमका

सम्प्रसार ही सचा यज्ञात्मक सम्प्रसार, या प्रजापति सम्प्रसार है। सम्प्रसार से उत्पन्न पुरुष साष्टान् सम्प्रसार की प्रथिमा है। जो उसमें है, यही पुरुष में है। अग्नि, वायु आदित्य, इन तीन अग्नियों के परस्पर मिलन से पुरुष रूपी वैश्वानर का जन्म होना है। यज्ञात्मक प्रजापति सम्प्रसार भी वैश्वानर का ही रूप है। वैश्विक परिमाणों के शुलोक की उन पुत्रियों व समान हैं, जिन्हें शनघ्ना-प्रथमना कहा गया है। अर्थात् जो न नितान्त प्रकट हैं, और न नितान्त गुप्त हैं। सृष्टिविद्या की इन मूल्यवान् परिभाषाओं के ठीक उद्घाटन की आज सबसे बड़ी आवश्यकता है।

इस प्रसंग में एक बात की ओर ध्यान दिखाना आवश्यक है, वह ऋक्, यजु, साम का स्वरूप है। इन राशियों से प्रायः ग्रन्थात्मक, या शान्दराशियुक्त वेद का ही ग्रहण होता है। किन्तु जैसा पिद्धान् व्याख्याता ने यहाँ, एवं अन्य ग्रन्थों में बताया है, मौखिक वेदस्वरूप केवल ज्ञान प्रधान करुणा है। वह सृष्टि का मूलमूल स्वयम्भू माण्डवस्वरूप है जिसकी सत्ता स्वयं सिद्ध है। उसे अपनी सत्ता के लिये और किसी की अपेक्षा नहीं। माण्डवस्वरूप, या गतिवत्त्वात्मक होने के कारण ही इसे ऋग्वेद-सहित वेद या ऋग्वेद का निश्वास कहा जाता है। वेद का दूसरा स्वरूप गायत्रीमात्रिक वेद है, जिसका सूर्य से सम्बन्ध है, और जिसमें गति, आगति, और स्थिति की क्रिया वर्तमान रहती है। इसीके आधार पर तीसरा ऋग्वेदमात्रिक वेद प्रतिष्ठित होता है, जिसे पार्विक वेद कहा जा सकता है। पदार्थों का मौखिक रूप इसी से सम्पन्न होता है। शब्दात्मक वेद इन तीनों की वागात्मिका मूर्त अभिव्यक्ति है। ये तीनों वेद मन, प्राण वाक् रूप से प्रत्येक पदार्थों में अन्तर्निहित रहते हैं। प्रत्येक संस्था, या संस्थान का निर्माण वेदत्रयी से ही होता है। इन तीनों में यी ऋक् साम केवल ध्वन्य, या आयतनमात्र हैं, उनमें जो वस्तु का स्वरूप, या रस परिच्छिन्न होता है यही यजु है। वस्तुतः गति का नाम ही यजु है

तीसरे भाषण में मानव के स्वरूप का परिचय कराया गया है। इसका आधार वेदव्यास का एक अतिविशिष्ट वाक्य है जिसमें मानव को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। पुरुष सम्यक्स्वरूप प्रजापति की प्रतिमा है। प्रजापति का जैसा स्वरूप है वैसा ही पुरुष का है। अतएव वैदिक साहित्य में पुरुष को प्रजापति के निकटतम, या नेषिष्ठ कहा गया है। पुरुष के स्वरूप की यह कल्पना वैदिक साहित्य का अतिविशिष्ट और उदात्त अङ्ग है। शरीर मन, बुद्धि, आत्मा विशिष्ट प्राणी पुरुष है। वह ब्रह्मा और मेधा, ऋत और सत्य, सूत्रात्मा और अन्तर्यामी, इन्द्र और इन्द्रपत्नी, मनुष्यत्व और ब्रह्मा, अमृत और मर्त्य, अनिरुक्त और निरुक्त भाषों की समष्टि और समन्वय की विलक्षण अभिव्यक्ति है। जहाँ एक ओर अधिदैवत और अधिमूर्त सृष्टि है, वहाँ दूसरी ओर उनी ही महत्त्वपूर्ण पुरुष रूपी अन्त्यात्म सृष्टि है। अधिदैवत की शक्ति से, अधिमूर्त के उपादान से अन्त्यात्मयज्ञ की सिद्धि ही सच्चा वैदिक दृष्टिकोण है। अतएव इस योजना में पुरुष सृष्टि का केन्द्र, या नभ्य बिन्दु है। पुरुष ही सब यज्ञों की महावेदि है। अव्यय-अक्षर-क्षर, ज्ञान-क्रिया-अर्थ, मन-प्राण-वाक् इनकी समष्टि पुरुष है।

चौथे भाषण में अथत्ययिषा का स्वरूप परिचय है। यह भी विश्व विद्या ही है। निर्विशेष, परात्पर, अव्यय, अक्षर, क्षर-इन पाँच पक्षों द्वारा विश्व का विश्लेष हो रहा है। इनमें अव्यय पर, अक्षर परात्पर, और क्षर अपर पड़ा जाता है। इन तीनों की समष्टि ही विश्व है। इनसे अतीत ब्रह्मत्व परात्पर कहलाता है। परात्पर से भी अतीत निर्विशेष है, जिसके विषय में कुछ भी कहना कठिन है। यह पंचपणा पुरुष ही विश्वातीत और विश्व है। परात्पर 'तद्ब्रह्म' भी कहा जाता है। उसका स्वरूप रसमय है। उसी में महामाया के सीमायुक्त से अव्ययरूपी अक्षत्यष्टय या विश्व का जन्म होता है। ऐसे अनेक विश्व हैं। अक्षत्य पूरा प्रजापति का रूप है। अक्षत्य विष्ठाति इति अक्षत्य, अयात् जो तीन पैरों पर खड़ा रहता है,

सबसे पहला सिरा जहाँ से यह जन्म लेती है अन्याय प्रज पति के साथ जुड़ा है। इसलिये उसे भी अन्याय कहते हैं। बीना गुप्त उपद्रुत्तर पर उद्धृत पठ वर्णनपर के प्रमाण से साब होता है।

जब हम शास्त्रा की कल्पना करते हैं, तो वृक्ष की कल्पना उसके साथ जुड़ी है,। वृक्ष के साथ वन की कल्पना है, जिसमें अनेक वृक्षों की समष्टि रहती है। वैदिक ऋग्वेदशास्त्र में वन, वृक्ष और शास्त्र इनकी कल्पना प्रायः मिलती है। ऐसे पुरुष रूपी शास्त्रा के पाँच वार हैं, ऐसे ही एक एक विषय महान् अध्ययन वृक्ष की एक एक शाखा है। स्वयम्भू, परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्र, पृथिवी, ये उसके पाँच पर्व हैं। स्वयम्भू अन्यक्त आत्मा, परमेष्ठी महान् आत्मा, सूर्य विज्ञान आत्मा, चन्द्रमा प्रज्ञान आत्मा, और पृथिवी मूल आत्मा का रूप है। सूर्य, चन्द्र, पृथिवी, इन स्थूल पिण्डों की ही सञ्ज्ञा नहीं, यन्त्रिक पिण्डसृष्टि के विकास की पाँच अवस्था विशेष हैं, जो क्रमशः सूक्ष्म से स्थूलमाय में आविर्भूत होती है। इस प्रकार अनेक प्रमाणों से पञ्चपर्व विरचविद्या, या अख्यत्यविद्या की व्याख्या की गई है। यह विश्व एक वृक्ष, या अध्ययन अख्यत्य है जिसका मूल ऊर्ध्व, और शाखाएँ नीचे की ओर फैली हैं। ऊर्ध्व अक्ष का तात्पर्य ऊपर नीचे नहीं, किन्तु केन्द्र और परिधि से है। जो हिरण्यगर्भ अन्यक्त प्रजापति है, वही ऊर्ध्व है। उसका जो व्यक्त रूप है, वही अक्ष है।

पञ्चपर्व शास्त्रा के प्रसंग में मनोवा-विद्या का भी उल्लेख किया गया है। यह वेद की अति गूढ़ रहस्यमयी विद्या है। ऊपर जो पाँच पर्व कहे हैं, उनमें से प्रत्येक पर्व के तीन तीन मेघ होते हैं। सृष्टिमूलक अध्ययन मुख्य मन, प्राण, वाक्मय है। अतएव उससे विकसित होने वाला प्रत्येक पर्व भी मन प्राण वाक् के रूप में तीन तीन फुटाय लेता है। मन प्रधान होने के कारण ही उन्हें मनोवा कहते हैं। मनोवा न हो, तो सृष्टियों का विस्तार नहीं हो सकता।

सम्प्रत्सरमूला—श्रगनीपोमविद्या

(प्रथम वक्तव्य)

वाच देवा उपजीवन्ति विश्वे, वाच गन्धर्वा, पशवो मनुष्या ।
वाचीमा विश्वा भुवनान्यर्पिता सा नो हव जुपतामिन्द्रपत्नी ॥१॥
वागधर प्रथमजा श्रुतस्य वेदानां माता, अमृतस्य नाभि ।
सा नो जुपाणोपयक्षमागादवन्ती देवी सुहवा मेऽस्तु ॥२॥

प्राक्कर्मोदयतो हि यस्य मिथिलादेशे शरीरोदय ।
श्रीविश्वेशदयोदयाश्च समभूत् काश्या सुविद्योदय ॥

राज्ञा प्रीत्युदयादभूजयपुरे सम्पत्तिमाम्योदय ।
सिद्धस्तन्मधुसूदनाय गुरवे नित्य प्रणामोदय ॥३॥

ओष्ठापिघाना न कुली दन्तैः परिभृता पवि ।
सर्वस्यै वाच ईशाना चारुमामिह वादयेत् ॥४॥
तदिव्यमव्यय धाम सारस्वतमुपास्मह ।
यत्प्रसादात्प्रलीयन्ते मोहान्वतमसच्छटा ॥५॥

— ६३ —

महामहिम राष्ट्रपति महामाग ।

वेभियो ।

एष प्रज्ञाशील न धुष्यो ।

गरिमा—महिमामय भारतराष्ट्र के सर्वैश्वर्यसम्पन्न राष्ट्रपतिमवन में महामहिम राष्ट्रपति महामाग की समुपस्थिति में भारतराष्ट्र की मूलनिधिरूप वेदशास्त्र के 'सृष्टिविज्ञान' को लक्ष्य बना कर आज तो कुछ निवेदन किया जा रहा है वह सम्भवतः अनेक शताब्दियों के अनन्तर साकाररूप धारण करने वाले वैश्वे सुम्न—स्वप्न हैं, जिनकी साकाररूपता के लिए भारतीय आस्तिक प्रजा अनेक शताब्दियों

का विश्लेषण ही हमारा उद्देश्य नहीं है। अपितु धोर-आह्निरस-अग्नि को शिव-शान्त-भाव में परिणत रखने वाले सोम के सम्बन्ध से ही, इस सम्बन्ध से अग्नि को सौम्याग्नि बनाते हुए ही अग्नीषोमविद्या की रूपरेखा उपस्थित की जायगी। एवं इस उपस्थिति से पूर्व अग्नि-सोम के मूलाधारभूत 'वेद' के सम्बन्ध में एक वैसी नवीन धारणा व्यक्त की जायगी, जिसे धुन कर अत्र उपस्थित सभी आस्तिक बन्धु सदा यह कल्पना करने लग पड़ेंगे कि, 'अरे! वेद के नाम से आज हम ये कैसी भ्रान्त धारणाएँ सुनने आ बैठे।'।

वेदशास्त्र के सम्बन्ध में भारतीय आस्तिक प्रजा की ऐसी धारणा है कि, ऋक्-यजुः-साम-अथर्व-मेद से मन्त्रात्मक संहितावेद चार भागों में विभक्त है। एवं प्रत्येक वेद क्रमशः २१-१०१-१०००-६-इन अवान्तरशास्त्राओं में विभक्त है, जिनके संकलन से चारों वेदों के शास्त्राग्रन्थों की संख्या ११३१ संख्या पर विभ्रान्त है। प्रत्येक शास्त्रा का एक एक ब्राह्मणग्रन्थ, एक एक आरण्यकग्रन्थ, एवं एक एक उपनिषद्ग्रन्थ और है। ब्राह्मणग्रन्थ-जिसे कि विविग्रन्थ भी कहा गया है-आरण्यकग्रन्थ-तथा उपनिषद्ग्रन्थ की समष्टि ही सनातनसम्प्रदाय में 'ब्राह्मणवेद' कहा जाता है। ब्राह्मणवेद के शास्त्राग्रन्थों का यदि संकलन किया जाता है, तो १३६३ ग्रन्थ हो जाते हैं। इनमें ११३१ संहिताग्रन्थों को मिला देने से मन्त्रब्राह्मणसमक वेदशास्त्र के कुल ४५२४ (चार हजार पाँच सौ चौबीस) वेदग्रन्थ हो जाते हैं, जिनका-‘मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामचेष्टम्’ इत्यादि आर्षवचन से संग्रह हुआ है।

उक्त आस्था के सर्वथा विपरीत आज हम यह निवेदन करने का दुस्ताहस कर रहे हैं कि, ‘कदापि उक्त शब्दात्मक वेदग्रन्थों का नाम वेद नहीं है’। आस्था सब की इस सम्बन्ध में यही चली आ रही है कि, ‘अग्निमीक्षे पुरोहितम्’ इत्यादि कर्णाक्षरपदवाक्य-मन्त्रसमष्टिरूप शब्दात्मक वेदशास्त्र ही ‘वेद’ है, एवं यह शब्दात्मक वेदशास्त्र किसी भी मानवविशेष की प्रशस्तिका रचना से कोई भी सम्बन्ध न रखता हुआ विशुद्ध ईश्वरीय शास्त्र है, अपौरुषेय शास्त्र है, नित्यकूटस्थ शास्त्र है। ईश्वर की वाणीरूप शब्दात्मक वेदशास्त्र की अपौरुषेयता का भी कुछ रहस्य है, जिसका शब्दार्थ के तादात्म्य-सम्बन्धात्मक औत्पत्तिक सम्बन्ध पर विभ्राम माना गया है। एवं इस शब्दनिष्पत्ता की दृष्टि से वेदशास्त्र की अपौरुषेयता को भी धुँधलित रखा जा सकता है, रखा गया है। तथापि सर्वत्र ‘वेद’ शब्दार्थ की वास्तविक पर्य्य वसान की भूमि तो ‘मौलिकत्वस्थ’ ही माना जायगा, जिस सर्व की स्वरूपव्याख्या करने के अरथ ‘वाचस्पत्य’ न्याय से शब्दात्मक ग्रन्थ भी आगे जाकर ‘वेद’ नाम

से आया-प्रतीपा कर रही थी । कथितुःपुर्णं कालिदास के युग में,—जो कि सप्तानुषण्य में भाव का युग भी माना जा सकता है,—वेद-शास्त्र-प्रायण भारतीय द्विजातियों के लिए एक बहुत बड़ा सम्मानित पद नियत था, और यह पद या-‘वेदाभ्यासप्रदमति’ । भावफालीन सादृश्यिक युग में शिवा-एकपाती वेद-प्रायणपाठी द्विजाति को इसी सम्मानित पद में आमन्त्रित किया जाता था । और सम्भवतः आज के इस सप्तानुषण्ययुग में भी वेदशास्त्र के सम्बन्ध में सर्वसाधारण की कुछ ऐसी ही माम्यताएँ प्रचलित हैं ।

‘गणानां त्या गणपतिं हवामहे०’-‘नमस्ते रुद्र मम्यत्र उतोऽहं इषवे तमः०’-‘अग्निमीले पुरोहितम्०’ इत्यादि वेदमन्त्रों का पद-वन-अय-उत्तादि स्वर-सन्धानपूर्वक प्रायण करते रहना, पारलौकिक अदृष्ट फल-प्राप्ति-आमना से इन मन्त्रों के माध्यम से प्रदशान्ति-रक्षस्वयन-आदि कर्म सम्पादित कर लेना बहुत अधिक हुआ, तो लोकोत्तर किसी अचिन्त्य आत्मबल की कल्पना कर उद्योग आत्मचिन्तन नाम की एक विशेष अज्ञात प्रक्रिया में आत्मविमोह बने रहना, और यों अपनी आस्था-भक्ता के माध्यम से वेदशास्त्र के प्रति भक्ताञ्जलियाँ समर्पित करते रहना ही भारतीय मानव का वेदशास्त्र के प्रति अनन्य कर्तव्य परिष्कृत है । कथ किं युग से इरण्युत अण्वयुग का उपक्रम हुआ ? इसका कोई ऐतिहासिक मापदण्ड नहीं है । यदि है भी, तो उसका इसलिए कोई महत्त्व नहीं है कि, प्रविष्ट परिकर्तनशील मन-शरीर-भावी से अनुप्राणित भौतिक इतिहास को ऋषिप्रज्ञा ने कभी कोई भी महत्त्व-प्रदान नहीं किया । भारतीय चिन्तन प्रज्ञा पर वर्तमानयुग के पुरातत्त्ववेत्ताओं, तथा इतिहासकर्मियों का यह अभिवेग है कि, “इन भारतीयों का कोई भौतिक व्यवस्थित इतिहास रहा ही नहीं ।” अमिनन्दन ही करेगा भारतीय मानव इसलिए इस अभिवेग का कि मन और शरीर के इतिहास को वह इतिहास ही नहीं मानता । अग्नि आत्म-सम्पन्न बुद्धियुक्त सांस्कृतिक इतिहास ही उसकी दृष्टि में उपयोगी इतिहास रहा है किन पूर्वविक सांस्कृतिक आत्मबुद्धिनिष्पन्न विस्तृत इतिहासों के उन्मेष-बाहक निगम-आगम-पुराण-स्मृति-आदि ग्रन्थ सदा से ही भारतीय मानव के लिए उपास्य रहे हैं । इस सांस्कृतिक इतिहास के मूलभूत वेदशास्त्र से सम्बन्ध रखने वाले ‘अग्नीषोमयिषक संग्रह’ इस सही इतिहास के सम्बन्ध में ही आज हमें भारतीय के महामहिम राष्ट्रपति महामाग के सम्मुख दो शब्द निवेदन करने हैं ।

सम्बन्धित से सम्बन्ध रखने वाले अग्नि, और सोम के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना है । ‘अग्नि’ से सम्बन्ध रखने वाली उरोबनापूर्णा रौद्री पटनाओं

शक्ति का नाम हुआ 'यम्', तीनों शक्तियों की समुच्चितावस्था का ही नाम हुआ—'हृदयम्' ।

विसर्गात्मिका शक्ति के लिए वेद में पारिमायिक शब्द नियत हुआ 'प्राणन', एवं आहरणशक्ति के लिए शब्द नियत हुआ 'अपानन' । 'जाना' प्राणन है, आना अपानन है । केन्द्र से परिधि की ओर जाना प्राणन है, यही विसर्ग है । परिधि से केन्द्र की ओर आना अपानन है यही आदान है । पीछे हटना अपानन है आगे बढ़ना प्राणन है, दोनों का जिस मूलबिन्दु पर नियमन है, वही मध्यस्थ 'भ्यानन' है । अति कहती है—

❖ न प्राणेन, नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन ॥

हृदरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ ॥१॥

❖ प्राणरूप श्वास, एवं अपानरूप प्रश्वास में ही मरणभर्म्मा प्राणी जीवित रहते हैं ऐसी सर्वव्यापारण की मान्यता है । इसी आधार पर 'जब तक साँस, तब तक आस' यह किंवदन्ती प्रचलित हुई है । किन्तु भ्रुति इस लोकचारणा के सर्वथा विपरीत हमें यह बतलाना रही है कि, न तो मर्त्य प्राणी प्राण (श्वास) में जीवित रहता, न अपान (प्रश्वास) से जीवित रहता । अपितु वे तो उस किसी तीसरे ही (भ्यान) तत्त्व से जीवित रहते हैं, जिस (भ्यान) के आधार पर प्राण और अपान स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित रहते हैं । शिरोऽन्त स्थानात्मक शिखान्त स्थान से अनुप्राणित ब्रह्मरन्ध्र स्थान से प्रविष्ट होने वाला सौर इन्द्रप्राण अभ्यात्म में प्रतिष्ठित रहता है । यह हृदयस्थ भ्यान पर्यन्त पहुँच कर यहाँ से प्रत्याहित होकर पुनः उसी मार्ग से परावर्तित हो जाता है । आगमनदशा में यही 'प्राण' है गमनदशा में यही 'उदान' है । एवमेव ब्रह्मप्रस्थिदाग से प्रविष्ट होने वाला पार्थिव आग्नेय प्राण आगमनदशा में 'समान' है, निर्गमन दशा में 'अपान' है । हृदयस्थ भ्यान से प्रत्याहित होकर ही यह पार्थिवप्राण भी सौरप्राणवत् दो अवस्थाओं में परिणत हो रहा है । यों प्राण और अपान के प्राणोदान, समानापान, दो दो विवर्त हो जाते हैं । यह गमनागमन मध्यस्थ भ्यानप्राण पर ही अवलम्बित है । द्वितीय मन्त्र ने इसी की स्वरूपव्याख्या करते हुए कहा है कि—हृदयस्थ भ्यान ही प्राण को उदान रूप से ऊपर ले जाता है, अपान को अपान रूप से नीचे ढँकता है । मध्यस्थ इस नामनरूप यक्षिण वैष्णव भ्यान प्राण को आधार बना कर ही पार्थिव अपान (आग्नेय) देवता, एवं सौर प्राण (ऐन्द्र) देवता स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित हैं ।

में प्रसिद्ध हो गए हैं। उसी प्रकार, जैसे कि विषयवाचक का प्रतिपादक ग्रन्थ लोह में 'विषयवाचक' कहलाने लग पड़ा है। विषयवाचक तात्पर्यवाचक पुस्तक है, स्वयं विष्णु नहीं। एवमेव वेदवाचक वेदवाचक की पुस्तक है, स्वयं वेदवाचक नहीं, जिस इत्थंभूत साधिकायेद की ओर विगत अनेक शताब्दियों में भारतीय प्रजा का ध्यान गया ही नहीं। अतएव वैदिक तात्पर्यवाचक के समन्वय में, वेदार्थमन्वय में अनेक प्रकार की भ्रान्तियाँ उत्पन्न हो पड़ीं। वेदवाचक के माध्यम से सर्वप्रथम इसी भ्रान्ति का निराकरण अर्थात् है। तदनन्तर ही वेदार्थवाचक मन्वयमन्वय में सम्बन्ध रखने वाली अग्नीतोमशिरा का दिग्दर्शन कराया जायगा।

क्या तात्पर्य है तात्पर्यवाचक वेद का ? प्रश्न के सम्बन्ध में हमें यह समाधान करना पड़ेगा कि, अग्निप्रज्ञा की एक यह विशिष्ट शैली, किंवा चिरन्तन पद्धति रही है कि, 'जिस वस्तु को समझाने के लिए अग्नि ने जो शब्द नियत किया है, उस शब्द में ही तत्त्वान्वय वस्तु की मौलिक स्वरूप व्याख्या क्यों की क्यों निहित कर दी गई है'। अतएव वेदार्थपरिचालन के लिए किसी स्वतन्त्र व्याख्या का अन्वेषण करना सर्वथा व्यर्थ है। 'वेद क्या है ?' प्रश्न का समाधान स्वयं 'वेद' शब्द के ही गर्भ में अन्तर्निगूढ है, जैसा कि आगे जाकर स्पष्ट होने वाला है। प्रकृत में उदाहरणित शैली के स्पष्टीकरण के लिए उदाहरणरूप से 'हृदयम्' शब्द ही आप के सम्मुख रक्ता जा रहा है। यह शब्द सभी ऋद्यों के लिए सुपरिचित है। शब्द 'हृदय' नहीं है, अपितु 'हृदयम्' है अर्थात् नपुंस्कलिङ्गान्त है। इस शब्द में 'हृ' इत्येकमक्षरम्, 'द' इत्येकमक्षरम् एवं 'यम्' इत्येकमक्षरम् इस रूप से तीन अक्षर हैं। यद्यपि अनेक हैं इस शब्द में। किन्तु 'स्वरोऽक्षरम्। सहास्यैर्व्यञ्जने ०' इत्यादि प्रातिशास्त्र-विद्यान्तानुसार अक्षरात्मक स्वर तीन ही हैं। व्याकरण के सुप्रसिद्ध 'हृम् ह्रयो' धातु से लिया गया 'हृ' नामक प्रथम अक्षर। 'हो अक्षरद्वय' धातु से लिया गया 'द' नामक द्वितीय अक्षर। एवं 'यम्' नामक तृतीय अक्षर बना दोनों का नियामक, किंवा नियन्ता। तात्पर्य तीनो का क्रमशः हुआ आहरण-संयोजन, एवं नियमन। 'हृ' इत्याहरणभाव आदानभाव समग्रभावः। 'द' इति व्यञ्जनभावः विवर्णभावः, त्यागभावः, 'यम्' इति उभयोः संयमनम्, नियमनम्। तात्पर्य—जो शक्ति वस्तु का संग्रह करती है लेती रहती है, उसका नाम हुआ 'हृ'। जो शक्ति आप हुए पदार्थों का विवर्णन करती रहती है, फैलती रहती है, उसका नाम हुआ 'द'। एवं जिस नियामक-सीसरी शक्ति के आधार पर यह आदान, और विवर्ण-किंवा प्रकान्त रहती है दोनों की नियामिका शक्ति-प्रतिष्ठा

शक्ति का नाम हुआ 'यम्', तीनों शक्तियों की समुचितवस्था का ही नाम हुआ—'हृदयम्' ।

विसर्गात्मिका शक्ति के लिए वेद में पारिमायिक शब्द नियत हुआ 'प्राणन', एवं आहरणशक्ति के लिए शब्द नियत हुआ 'अपानन' । 'जाना' प्राणन है, जाना अपानन है । केन्द्र से परिधि की ओर जाना प्राणन है यही विसर्ग है । परिधि से केन्द्र की ओर जाना अपानन है यही आदान है । पीछे इतना अपानन है आगे बढ़ना प्राणन है, दोनों का किस मूलकिन्दु पर नियमन है, वही मध्यस्थ 'व्यानन' है । अति कहती है—

❖ न प्रायेन, नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन ॥

इतरेषु तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ ॥१॥

❖ प्राणनरूप श्वास, एवं अपाननरूप प्रश्वास में ही मरणचक्रमाँ प्राणी जीवित रहते हैं, ऐसी सर्वसाधारण की मान्यता है । इसी आधार पर 'जब तक साँस, तब तक आस' यह किंवदन्ती प्रचलित हुई है । किन्तु भूति इस लोकचाराणा के सर्वथा विपरीत हमें यह ज्ञात रही है कि, न तो मर्त्य प्राणी प्राण (श्वास) में जीवित रहता, न अपान (प्रश्वास) से जीवित रहता । अपितु वे तो उस किसी तीसरे ही (व्यान) तत्त्व से जीवित रहते हैं, जिस (व्यान) के आधार पर प्राण और अपान स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित रहते हैं । शिरोज्ज्वल स्थानात्मक शिखान्त स्थान से अनुप्राणित ब्रह्मरूप स्थान से प्रविष्ट होने वाला और इन्द्रप्राण अध्यात्म में प्रतिष्ठित रहता है । यह हृदयस्थ व्यान पर्यन्त पहुँच कर वहाँ से प्रत्याहित होकर पुनः उसी मार्ग से परावर्तित हो जाता है । आगमनदशा में यही 'प्राण' है गमनदशा में यही 'अपान' है । एवमेव ब्रह्मप्रस्थिज्ञान से प्रविष्ट होने वाला पार्थिव आग्नेय प्राण आगमनदशा में 'समान' है, निर्गमन दशा में 'अपान' है । हृदयस्थ व्यान से प्रत्याहित होकर ही यह पार्थिवप्राण भी सौरप्राणवत् दो अवस्थाओं में परिणत हो रहा है । यों प्राण और अपान के प्राणोदान, समानापान, दो ही विकार हो जाते हैं । यह गमनागमन मध्यस्थ व्यानप्राण पर ही अवलम्बित है । द्वितीय पात्र ने इसी की स्वरूपव्याख्या करते हुए कहा है कि—हृदयस्थ व्यान ही प्राण को उदान रूप से ऊपर से जाता है, अपान को अपान रूप से नीचे पँकता है । मध्यस्थ इस नामनरूप यक्षिय वैष्णव व्यान प्राण को आधार बना कर ही पार्थिव अपान (आग्नेय) देवता, एवं सौर प्राण (ऐन्द्र) देवता स्वरूप से प्रतिष्ठित है ।

से प्रसिद्ध हो गए हैं। उसी प्रकार, जैसे कि विष्णुसूक्त का प्रतिपादक ऋषि लोह में 'विष्णुसूक्त' कहलाने लग पड़ा है। विष्णुसूक्त तत्त्वप्रतिपादक पुस्तक है। तत्त्व विष्णु नहीं। एवमेव येनसूक्त वेदतत्त्व की पुस्तक है, सूर्य वेदतत्त्व नहीं, त्रिमूर्तिभूत तान्त्रिकपेद की ओर विगत अनेक शताब्दियों में भारतीय प्रजा का ध्यान गया हो नहीं। अतएव वैदिक तत्त्वज्ञान के समन्वय में, वेदाध्ययनमन्त्र में अनेक प्रकार की भ्रान्तियाँ उत्पन्न हो पड़ीं। वेदतत्त्व के माध्यम से सर्वप्रथम इसी भ्रान्ति का निराकरण अभीष्ट है। तदनन्तर ही वेदात्मक सम्बन्धरूप से सम्बन्ध रखने वाली अग्नीशोमशिरा का दिग्दर्शन कराया जायगा।

क्या तात्पर्य है तत्त्वात्मक वेद का ? प्रश्न के सम्बन्ध में हमें यह समाधान करना पड़ेगा कि, श्रुतिप्रज्ञा की एक यह विशिष्ट शैली, किंवा चिरन्तन पद्धति रही है कि, 'जिस तत्त्व को समझने के लिए अपि ने जो शब्द नियत किया है उस शब्द में ही सद्भाष्य तत्त्व की मौलिक स्वरूप व्याख्या क्यों की त्यों निहित कर दी गई है'। अतएव वेदार्थपरिशीलन के लिए किसी स्वतन्त्र व्याख्या का अन्वेषण करना सर्वथा व्यर्थ है। 'वेद क्या है ?' प्रश्न का समाधान स्वयं 'वेद' शब्द के ही गर्भ में अन्तर्निगूह है, जैसा कि अग्नी आकर स्पष्ट होने वाला है। प्रकृत में उदाहरणित शैली के स्पष्टीकरण के लिए उदाहरणरूप से 'हृदयम्' शब्द ही आप के सम्मुख रक्ता जा रहा है। यह शब्द सभी छन्दों के लिए सुप्रसिद्ध है। शब्द 'हृदय' नहीं है, अपितु 'हृदयम्' है अर्थात् नपु स्फुटिक्रान्त है। इस शब्द में 'हृ' इत्येकमक्षरम्, 'य' इत्येकमक्षरम् एवं 'यम्' इत्येकमक्षरम् इस रूप से तीन अक्षर हैं। वर्य क्यपि अनेक हैं इस शब्द में। किन्तु 'स्वरोऽक्षरम्। सहास्यैर्ध्वञ्जनैः०' इत्यादि प्रातिशास्त्र-स्थितानुसार अक्षरात्मक स्वर तीन ही हैं। व्याकरण के सुप्रसिद्ध 'हृष् हरयो' पाठ से लिया गया 'हृ' नामक प्रथम अक्षर। 'वो अक्षरयजने' पाठ से लिया गया 'व' नामक द्वितीय अक्षर। एवं 'यम्' नामक तृतीय अक्षर बना दोनों का नियामक किंवा नियन्ता। तात्पर्य तीनों का क्रमशः हुआ आहरण-संयजन, एवं नियमन। 'हृ' इत्याहरणमात्र आदानमात्र, संहारमात्र। 'व' इति न्ययनमात्र, विसर्गमात्र, स्वागमात्र,। 'यम्' इति उभयोः संयमनम्, निष्कमनम्। तात्पर्य-जो शक्ति वस्तु का संहार करती है, लोटी रहती है, उसका नाम हुआ 'हृ'। जो शक्ति आप हुए पदार्थों का विसर्जन करती रहती है, फैलती रहती है, उसका नाम हुआ 'व'। एवं विलिखित निगमक-तीवरी शक्ति के आधार पर यह आदान, और विसर्ग-क्रिया प्रक्रमित रहती है दोनों की नियामिका शक्ति-प्रतिष्ठा

शक्ति का नाम हुआ 'यम्', तीनों शक्तियों की समुचितावस्था का ही नाम हुआ—'हृदयम्' ।

विसर्गान्निष्ठा शक्ति के लिए वेद में पारिमायिक शब्द नियत हुआ 'प्राणन', एवं आहरणशक्ति के लिए शब्द नियत हुआ 'अपानन' । 'आना' प्राणन है, 'जाना' अपानन है । केन्द्र से परिधि की ओर आना प्राणन है, यही विसर्ग है । परिधि से केन्द्र की ओर जाना अपानन है यही आदान है । पीछे हटना अपानन है आगे बढ़ना प्राणन है, दोनों का जिस मूलबिन्दु पर नियमन है, वही मध्यस्थ 'ध्यान' है । अति कहती है—

॥ न प्रायेन, नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन ॥

इतरेषां तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ ॥१॥

● प्राणनरूप श्वास, एवं अपाननरूप प्रश्वास में ही मरणभर्मा प्राणी जीवित रहते हैं, ऐसी सर्वसाधारण की मान्यता है । इसी आधार पर 'जब तक साँस, तब तक आस' यह किंवदन्ती प्रचलित हुई है । किन्तु भूति इस लोकधारणा के सर्वथा विपरीत हमें यह बतला रही है कि, न तो मर्त्य प्राणी प्राण (श्वास) में जीवित रहता, न अपान (प्रश्वास) से जीवित रहता । अपिन्तु वे तो उस किसी तीक्ष्ण ही (ध्यान) तत्त्व से जीवित रहते हैं, जिस (ध्यान) के आधार पर प्राण और अपान स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित रहते हैं । शिरोऽन्त स्थानात्मक शिखान्त स्थान से अनुप्राणित ब्रह्मरूप ध्यान से प्रविष्ट होने वाला और इन्द्रप्राण अध्यात्म में प्रतिष्ठित रहता है । यह हृदयस्थ ध्यान पर्यन्त पहुँच कर वहाँ से प्रत्याहित होकर पुनः उसी मार्ग से परावर्तित हो जाता है । आगमनदशा में यही 'प्राण' है गमनदशा में यही 'अपान' है । एषमेव ब्रह्मप्रणिधान से प्रविष्ट होने वाला पार्थिव आग्नेय प्राण आगमनदशा में 'समान' है, निर्गमन दशा में 'अपान' है । हृदयस्थ ध्यान से प्रत्याहित होकर ही यह पार्थिवप्राण भी सौरप्राणकर्त्ता अकस्याओं में परिणत हो रहा है । यों प्राण और अपान के प्राणोदान, समानापान, दो दो विवर्त हो जाते हैं । यह गमनागमन मध्यस्थ ध्यानप्राण पर ही अभिलम्बित है । द्वितीय मन्त्र ने इसी की स्वरूपव्याख्या करते हुए कहा है कि—हृदयस्थ ध्यान ही प्राण को उदान रूप से ऊपर ले जाता है, अपान को अपान रूप से नीचे फैकता है । मध्यस्थ इस नामनरूप यक्षिय वैष्णव ध्यान प्राण को आधार बना कर ही पार्थिव अपान (आग्नेय) देवता, एवं सौर प्राण (ऐन्द्र) देवता स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित हैं ।

ऊर्ध्वं प्राणमुच्यते, अपानं प्रत्यगस्यति ॥

मध्ये धामनमासीन सर्वे देवा उपासते ॥२॥

—कठोपनिषत् ५।४.१।

प्राण-अपान-ध्यान, तीनों शब्द सुप्रसिद्ध हैं। प्राण 'द' है, अपान 'ड' है, ध्यान 'यम्' है। इस प्राणश्रयी की स्मृति ही 'हृदयम्' है। सौरभ्यान् को लक्ष्य बनाएँ। सम्पूर्ण प्रकाशमण्डल सौरश्रमियों का समूहमात्र है, जो सृष्टि का महिमान सहस्रभावापन्ना श्रमियों मूर्त्यकेन्द्र में आबद्ध हैं, नियन्त्रित हैं। निष्कृष्ट ही ध्यान है, जिससे नियन्त्रित सौरश्रमियों प्राणत्-अपानत्-रूप से गठिष्टीला कर्नी हुई हैं। प्रत्येक श्रिम पीछे इट्टी हुई आग्रगामिनी है। यही सर्वश्रमिका है, यही प्राणदपानक्षय विसर्गादान व्यापार है। धूप, और छाया के मध्य में एक रेखा लैख दीजिए। आप देखेंगे कि, उग्रम्यबन्धुस प्रकाश पीछे इट्टा हुआ ही आगे बढ़ रहा है। पीछे इट्टा ही अपानन है, आगे बढ़ना ही प्राणन है। जो पीछे नहीं हट सकता, वह कदापि आग्रगामी नहीं बन सकता। वस्तुमानरूप मध्यस्थ ध्यान केन्द्र पर प्रविष्टित मानव भूतकम अपानन के इतिहास के आचार पर ही मविष्मत्कम प्राणन के इतिहास-सर्वन में सरलता प्राप्त करता है। जो भूत को विसृष्ट कर देता है, उसका मविष्मत् भी अन्धकार पूर्ण है, एवं उग्रममममल वत मान भी अभ्यवस्थित है। विशाला प्राण्य (मैदान) में अनुपाकन करने वाले मत्स को पक्षिों जङ्घामकोष्ठ का ताकन करते हुए (कान ठोकते हुए) पीछे ही इट्टा पड़ता है, तभी वह आग्रगामन में विजयलाम करता है। वाष्पराक्री (ट्रेन) के इञ्जिन का आग्रस्य धुर पीछे इट्टा हुआ ही तो आग्रगामी बनता है। सर्वत्र गठितत्व इस विसर्गादानात्मक प्राणदपानत् मात्र से ही नित्य सम्न्वित है। इही रहस्य को लक्ष्य में रखते हुए श्रुति ने कहा है—

* आयङ्गौ पृथिनरकमीदसदन् मातरम्पुः ॥

पितरन्ध्र प्रयन्त्स्व ॥१॥

०—'पृथिन', अर्थात् लक्ष्यपूर्णसमन्वयतामक सावित्राग्निमय सूर्यनारायक 'माता' नामक पृथिवीलोक, 'पिता' नामक बुलोक, एवं उग्रमममलचित अन्तरिक्षलोक, इन तीनों लोकों में अपने श्रिमप्रसारकम महिमाग्रम से व्याप्त हो रहे हैं (१)। सूर्यनारायण की व्योतिर्मयी से रोचना (श्रिमर्मा) अपने मुक्तकम प्राणकम

अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणद्वयान्वती ॥

व्यख्यन्महिषो दिवम् ॥२॥

त्रिंशद्वाम विराजति वाक्पुतङ्गाय धीयते ॥

प्रति वस्तोरह धुमि ॥३॥

—ऋक्संहिता १०।१८।१, २, ३।

एति च प्रेति च लक्षणा सुप्रसिद्धा 'गायत्रीविद्या' के द्वारा भी इसी आदानविसर्गात्मिका क्रिया का स्वरूपविश्लेषण हुआ है। पार्थिव आग्नेय प्राणरूपक अन्नादधर्मा देवताओं ने यह अनुभव किया कि, अन्नसोम की आहुति के बिना अपने स्वस्वरूप से प्रसिद्धि नहीं रह सकते, जीवित नहीं रह सकते। सोम तथा पार्थिव आग्नेय देवताओं से अत्यन्त विदूर तीसरे शुलोक में, जो कि तृतीय लोक सूर्य से भी ऊपर 'परमेष्ठी' नाम से प्रसिद्ध है। 'तृतीयस्या वै इसो विधि सोम आसीत्' (शत १।२।४।१।) इत्यादि के अनुसार पारमेष्ठ्य तृतीय लोक में वहाँ के प्रवण्डरूप से धोध्यमान सर्पणशील वायु के द्वारा, तथा आप्यप्राणरूप गन्धर्वों के द्वारा सुगुप्त था। उसे ही मूलोक्त पर लाने की इच्छा की देवताओं ने। चार पैर वाली बगती ने कहा, मैं सोम का अपहरण करूँगी। बगती गई केवल प्राणन ही करती हुई। इसी निर्बलता से अपने तीन पैर सोमरक्षक गन्धर्वों से फटवा कर एक पैर से बगती निराश बनती हुई लौट आई। अनन्तर चार पैर वाली त्रिष्टुप् गई। प्राणन के साथ इसने अपानन तो किया, किन्तु अन्तरिक्षाकर्षण से अपानन पूर्णरूप से व्यक्त न हो सका। फलतः अपना एक पैर फटवा कर तीन पैरों से त्रिष्टुप् भी निराश ही लौट आई। अब गायत्री वाली

(गतिरूप) से सम्पूर्ण पदार्थों के अन्त-गर्भ में प्रविष्ट रहती हुई प्राणव-अपानव रूप से व्याप्त हैं। इन प्राणवपानस्लक्षणा रश्मियों से महिमामय बनते हुए महिष सूर्य सप्तश्ररमण्डलात्मक नैऋत्यरूप सम्पूर्ण शुलोक को प्रकाशित कर रहे हैं (२)। वयङ्कारविज्ञान के अनुसार एक स्रक्ष मावों में परिणत सौररश्मियाँ ६०-१ अर्हण्यों के अनुपात से ११ अर्हण्यात्मक वयङ्कारमण्डल की स्वरूप समर्पिका बनी हुई हैं। १-१-रश्मिरूप एक एक रश्मिभूत एक एक विग्राम घाम बना हुआ है सूर्य का, यही उत्सर्ग्य है। हर्यभूत केन्द्रस्थ पतङ्ग (सूर्य) के लिए १-२-०-घामों से समन्वित ११ अर्हण्यात्मक वाङ्मय वयङ्कार मण्डल व्यवस्थित रूप से आहुतिप्रदाता बना हुआ है (१)।

प्रति-प्रेतिरूप उभय बल को लक्ष्य बना कर। 'प्रति च प्रेति चान्तरा' ही चतुष्पदा गायत्री की आधारभूमि बना। परिणामस्वरूप पारमेष्ठ्य गन्धर्व गायत्री के वेग को न सह सके। भयाय मार कर गायत्री ने सोम का भी अपहरण कर लिया, एवं गन्धर्वों के द्वारा घृत बगती के तीन पैर, तथा त्रिष्टुप् का एक पैर, इन चार पैरों को भी ले आई। इस आदृत सोम से जहाँ पार्थिव देवता तीन दौड़ों वाली त्रिष्टुप् आई अपना एक पैर माँगने, वहाँ गायत्री ने कहा, वह सो मेरा स्वरूप बन चुका है। तुम चाहा, तो मुझ में मिल सकती हो। अथवा-त्रिष्टुप् अप्याक्षरा गायत्री से मिल कर एकादशाक्षरा बन गई। एवमेव एक टाँग वाली बगती इस एकादशाक्षरा त्रिष्टुप् से मिल कर द्वादशाक्षरा बन गई। और यों गायत्री-त्रिष्टुप्-बगती-नामक छन्दों का स्वरूपसमर्पक यह सोमाप हरणाख्यान अनेक छुटितस्वों का परोक्षमाया में बिरलोपण करता हुआ उपरत हुआ, जिसका 'एतद् सौपर्यमाख्यानमाख्यानविद् आचक्षते' (श्रुति) इत्यादिरूप से ब्राह्मणग्रन्थों में विस्तार से निरूपण हुआ है।

वेदशास्त्र के तथाकथित गायत्री रहस्यारमक सौपर्याख्यान का ही पुराणशास्त्र ने 'कद्रूचिन्ता' के आख्यान के द्वारा विस्तार से उपबृंहण किया है। गद्रूमाता चिन्ता, तथा सपों की माता कद्रू, दोनों की प्रतिबिम्बिता से सम्बन्ध रखने वाले इस पौराणिक आख्यान से आस्तिक मानबभेद तो अवरूप ही परिचित होंगे। इस प्रकार के आख्यान ही पुराण परिभाषा में—'असदाख्यान' कहाए हैं। (१)—आध्यात्मिक, (२)—आधिभौतिक, (३)—आधिदैविक (४)—आध्यात्मिकाधिदैविक (५)—आध्यात्मिकाधिभौतिक, (६)—आधिदैविकाधिभौतिक (७)—आधिदैविकाधिभौतिकाध्यात्मिक एवं (८)—असत् भेद से पौराणिक आख्यान आठ स्वतन्त्र धाराओं में विभक्त है जिनमें से 'कद्रूचिन्ताख्यान' का आठमें असदाख्यानविभाग से ही सम्बन्ध है। कल्पित कथानक ही असदाख्यान है। सम्भवतः जिने आप अपनी प्रियभाषा में—'माहयालोंत्री' कहते हैं, वही हमारा असदाख्यानविभाग है जिसका तात्पर्य है—'मिथ्या ज्ञान—कल्पित ज्ञान, जिन्हा कल्पित कथानक। अधिप्रज्ञा ने अपनी वृद्धर्षिता से यह अनुभव कर लिया कि, मानव का भौतिक शिक्षाप्रद इतिहास पत्रों (कागजों) पर कभी स्थायी नहीं रह सकता। अतएव अधिप्रज्ञा ने शिक्षात्मक सांस्कृतिक इतिहास को चिरन्तन बनाने की कामना से नद-नदी, पर्वत, तथा नक्षत्र इन तीन माहृतिक स्थायी पत्रों पर इने लिख बांठा। सामान्य श्रेष्ठि के इतिहासों का माध्यम

बनीं नद-नदियाँ, माध्यम भेषि के इतिहासों के माध्यम बनें पद्यत, एवं विशेषरूप से संरक्षणीय लोकशिक्षक इतिहासों का माध्यम बना नक्षत्रमण्डल । स्मरण रखिए भारतीय संस्कृति, हिन्दूसंस्कृति नदनदियों-पर्वतों-नक्षत्रों पर लिखी हुई है, जिसे प्रियी का कोई भी छातवायी क्षत-विक्षत नहीं कर सकता । शश्वत सनातन संस्कृति के पत्र भी शश्वत ही बनें हुए हैं । यही कारण है कि, यद्यपि अनेक बार यहाँ के ग्रन्थमण्डलार क्रव्यादाग्नि में आहुत कर दिए दुष्टों ने । तथापि यह संस्कृति नदनदियों-पर्वतों-नक्षत्रों के आख्यान-माध्यम से आज तक अक्षुण्ण ही बनी हुई है, अक्षुण्ण ही बनी रहेगी यावन्वन्द्रदिवाकरौ । अवश्य ही कोई वैसा गुप्त अमृतस्रोत उपलब्ध है इस बात को, जिसके बल पर सब ओर से आक्रमण सहती हुई भी यह जीवित है, जीवित रहेगी । 'अमृतस्य पुत्रा अमूम' यही इस हिन्दूनासि का चिर उद्घोष है, जिसे धौन अमिमृत कर सकता है ।

“विश्वामित्र ने किसी अपराध पर अपनी कन्या को शाप दे डाला कि तू आज से पानी बन जा, नदी बन जा । वही अभिरामता नदी आज 'गण्डकी' के नाम से प्रसिद्ध है' यह है असंख्यान का एक उदाहरण । बट्ना के स्मरणमात्र के लिए नदी के साथ इस आख्यान को जोड़ मात्र लिया है । एवमेव उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव का यद्यपि सगोलस्थ सनातन ध्रुवनक्षत्र से कोई सम्बन्ध नहीं है । तथापि स्मरणमात्र के लिए ध्रुव का आख्यान ध्रुवाद नक्षत्र विशेषों पर डाल दिया गया है । यही असंख्यान का तीसरा उदाहरण है । आप कहेंगे—कल्पित कथाएँ क्यों बनाई गईं, स्पष्टरूप से सीधी व्यक्त भाषा से ही क्यों नहीं इन तत्त्वों का विश्लेषण कर दिया गया ? । उत्तर स्पष्ट है । सब आप ही जैसे तो प्रहारील नहीं हैं । इनार जैसे सामान्यप्रज्ञा की ही संख्या अधिक है, जो मानस उपलाल-नात्मक आख्यानभ्यास से ही उत्तरीमा के तट का अवगाहन कर सकते हैं । 'रक्षति न मृगव्याधरभसः' से प्रसिद्ध प्रजापति का आख्यान—'प्रजापतिर्वै स्वा दुहितरमभ्यन्यायम्—विषं वा, सपसमित्यभ्ये' इत्यादिरूप से किस सरलता से नाक्षत्रिक मण्डल का विश्लेषण कर देता है, यह तो आख्यान के हृदय का स्पर्श करने वाले अज्ञाल ही जान सकते हैं । शिक्षण कौशल से सम्बन्ध रखने वाले इसी असंख्यान का स्पष्टीकरण करते हुए भगवान् मत्त हरि ने कहा है—

उपाया शिक्षमाखानां बालानामुपलालना ।

असत्ये घर्तमनि स्थित्वा सत सत्य समीहते ॥

—यावन्पदी

भूगोल-जगोल-शिष्य के लिए माध्यम बनने वाले यतुल्लङ्घन-विशिष्ट रसाचित्र इन कल्पित भूतों-विषयों के द्वारा ही सो गंगाजीप-भूगोलीय-ज्य-मितियों का बोध करात है। आप जैसे प्रशारील भी तो उपलालनरमक इन माध्यमों से ही शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। फिर पुनः नई नई क्या अवरोध किया, आपने अन्तर्गत में ही सम्यय को लिए वास्तविक स्थिति का। अलमतिपन्नवितन प्रामादिकेतिशून्य।

'हृदय' शब्द से सम्बन्ध रखने वाले आदान-विषय-स्तम्भन माधों के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि, स्वयं शब्द ही तद्वाच्य सत्त्वार्थ के स्पष्टीकरण की समता रखता है। यही स्थिति 'वेद' शब्द की है। वेद ज्ञाने, किन्तु लामे, वेद सत्तापाम्-रूप से विद्यमान के ज्ञान, लामात्मक रस, सत्ता, तीनों अर्थ हैं। ज्ञान चित् है, लामात्मक रस आनन्द है, सत्ता सत् है, समष्टि सधितानन्द हैं, यही ब्रह्म है, यही विद्या है, और यही वेद पदार्थ है। यह है 'वेद' शब्द का सटस्थ अर्थ। अब एक जैसे स्वरूपलक्षण की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, जिसने स्पष्ट ही वेद की तत्त्वरूपता व्यक्त हो रही है। मात्र तैत्तिरीय ब्राह्मण का है—

अग्न्यो जातां सर्वशो मूर्तिमाहुः—

सर्वा गतिर्यजुषी हव शश्वत् ।

सर्व तेज सामरूप्य ह शश्वत्—

सर्व वेद ब्रह्मणा हव सृष्टम् ॥

—तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१२।६।१।

बिहनों में मूर्तियों हैं उन 'अहु' शब्द से उत्पन्न हुई हैं। पित्र मूल-मौक्तिक-पदार्थ मरण कर्मा परिवर्तनशील-धरकृत्स्नक ब्रह्म ही मूर्ति शब्द की स्वरूपव्याख्या है। आत्मकता ही नीतयग साधु महाजुमाव ही यहाँ 'मूर्तियों' कहाँ रही हैं। प्रश्नोपनिषद् ने—'तस्मान्मूर्तिरेव रयिः' के अनुसार 'रयि' को ही मूर्ति माना है। प्राणानि को स्व आहुति से विस्र भिन्नरूप में परिणत कर देने वाला स्नेहकर्म मार्ग सोम ही 'रयि' है। इसी आधार पर अहुति ने रयिरूप सोम को मूर्ति मान लिया है। रयिसोम ही वैदिक परिमाणा में 'अरमा-सोम' कहाँला है जिसके सम्बन्ध से विशाकलनकर्मों में प्राणानि धर मूल-पर-माधुओं के दूध का विघटन करता हुआ बलुपिष्टरूप में परिणत हो जाता

करता है। 'ध्रुवोऽसि-धर्ममसि-धरुणमसि' (यजु संहिता १।१८।) के अनुसार भारतीय विज्ञानकाण्ड में पदार्थों का तीन भेदियों में वर्गीकरण हुआ है। ध्रुवायस्था ही निषिद्धायस्था, क्रिया बनायस्था है। धर्मायस्था ही द्रव्यायस्था, क्रिया सरलायस्था है। एवं धरुणायस्था ही वाष्पायस्था, क्रिया विरलायस्था है। जगत् के उपादानमूल ध्रुव, क्षीर अक्षिरा नामक सत्त्व इन्ही तीन अवस्थाओं के कारण कर्मरश् आकाश-वायु-सोमः, एवं अग्निः-जम्-आदित्यः, इन तीन अवस्थामात्रों में परिणत हो रहे हैं। तीनों भार्गव सौम्य तत्त्वों में से, तथा तीनों आक्षिरस आग्नेय तत्त्वों में स ध्रुवसोम, तथा ध्रुवाम्नि के अन्तर्व्याप्तिसम्भ-धारमक मितिसम्बन्ध से ही भौतिक पिण्ड की व्यक्तीकरण होती है।

वैदिक विज्ञानपरम्पराओं की विलुप्ति के दुष्परिणामस्वरूप संस्कृत पाठ-शाला-विद्यालयों का सुप्रसिद्ध पाठ्य ग्रन्थ 'तर्कसंग्रह' आश-सामिद्धिक द्रव्यस्य जलो' रूप से पानी के द्रव धर्म को नित्य मानने की भ्रान्ति कर रहा है, जब कि पानी ध्रुवाग्नि के प्रवेश से तुषार (जल) बन जाता है, चरान्निप्रवेश से द्रुव हो जाता है, एवं धरुणाग्निप्रवेश से वाष्परूप में आकर उत्क्रान्त हो जाता है। पदार्थविज्ञान की परिगणित भौतिक परिभाषाओं का दिग्दर्शन करने वाले स्वयं महर्षि कणाद अपने वैशेषिकदर्शन में-अपा मंघातो, विलयनं च तेजः संयोगात्' (धै० सूत्र) इत्यादि रूप से पानी का संघात, तथा विलयन सेवा-संघात पर अवलम्बित मान रहे हैं, तो तर्कसंग्रहकार ने अपने ही न्यायसिद्धान्त के विपरीत कैसे पानी को नित्य द्रव्य द्रव्य मान लिया ! यह एक अविन्य ही प्रश्न है। इन्ही कुछ एक कारणों से संस्कृतविद्या आश उपेक्षा की वस्तु बनी हुई है, जब कि संस्कृतभाषा मायाविज्ञान की दृष्टि से सम्पूर्ण इतर प्राच्य-प्रचीन्य-भाषाओं के समतुलन में सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित हो रही है।

मान्य राष्ट्रपति महाभाग !

संस्कृतभाषा पर आश सब से बड़ा अभियोग यह है कि, "यह खन्त भाषा है, पोम्बिदा है, साथ ही विज्ञानशून्या, असफल मूलभाषा भाषा है"। यथाय है। रटना तो अवश्य ही पड़ता है इसे। किन्तु यदि उद्गतापूर्ण यह प्रश्न करने की वृत्ति कर ली जाय, तो क्या करेंगे आप मुझे कि, जिस भाषा के शब्दों के साथ साथ आखर यण भी रहे जायें, वह भाषा कठिन है !, अथवा जिस क केवल शब्द रहे जायें, वह भाषा कठिन है !। राम-मानवः-मायार-आदि

भूगोल-ग्रगोल शिक्षण के लिए माध्यम बनने वाले वस्तुलघूत-विविध रेखाचित्र इन कल्पित दृश्यों-चित्रों के द्वारा ही हो स्वगोलीय-भूगोलीय-उत्पत्ति-स्थितियों का बोध कराते हैं। आप नेमे प्रजागल भी हो उपललालनात्मक इन माध्यमों से ही शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। फिर पुराण ने ही क्या अपराध किया, आपने अन्तर्गत में ही समन्वय कीविष्ट पारम्परिक स्थिति का। अलमसिपल्लवितेन प्राप्तिकेतिदूरेन।

‘हृदय’ शब्द से सम्बन्ध रखने वाले आदान वितर्क-स्तम्भ-मार्गों के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि, स्वयं शब्द ही तद्वाच्य स्वार्थ के स्पष्टीकरण की क्षमता रखता है। यही स्थिति ‘वेद’ शब्द की है। विदजाने, विदलू लामे, विदलतापाम्-रूप से विदघातु के ज्ञान, लामात्मक रख, लता, लीनों अर्थ हैं। ज्ञान विद है, लामात्मक रख आनन्द है लता लू है, समष्टि सविदानम् है, यही ब्रह्म है, यही विद्या है, और यही वेद पदार्थ है। यह है ‘वेद’ शब्द का लघूत लक्षण। अब एक ऐसे स्वरूपलक्षण की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, जिससे स्पष्ट ही वेद की स्वरूपता व्यक्त हो रही है। मन्त्र तैत्तिरीय ब्राह्मण का है—

अग्न्यो जाता सर्वशो मूर्तिमाहुः—

सवा गतिर्याजुषी हव शस्वत् ।

सर्व तेज सामरूप्यं ह शरवत्—

सर्व हेद ब्रह्मसा हव सृष्टम् ॥

—तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१२।३।१।

जितनी भी मूर्तियाँ हैं सब ‘अहुः’ लत्व से उत्पन्न हुई हैं। विद्वत्, मूत—मौलिक—पदार्थ, मरण धर्मा परिवर्तनशील—अरूतलत्मक ‘ब्रह्म’ ही मूर्ति शब्द की स्वरूपव्याख्या है। आजकल तो बीतराग लघु महानुभाव ही यहाँ ‘मूर्तियों’ कहला रही हैं। प्रश्नोपनिषत् ने—‘तस्मान्मूर्तिरेष रयि’ के अनुसार ‘रयि’ को ही मूर्ति माना है। प्राणायाम की स्व आहुति से जितने पिण्डरूप में परिणत कर देने वाला स्नेहधर्मा मार्ग लोम ही ‘रयि’ है। इसी आधार पर अहुति ने रयिरूप लोम को मूर्ति मान लिया है। रयिलोम ही वैदिक परिभाषा में ‘अरमा—लोम’ कहलाया है जिसके सम्बन्ध से विशालनधर्मा भी प्राणायाम अर मूत-पर-मायुधों के कूट का विपरण करवा हुआ वस्तुपिण्डरूप में परिणत हो जामा

हम अपने सम्मुख रखने हुए वस्तुपिण्ड को ही अपने चर्म्मबल्लुओं से देखा करते हैं। किन्तु वस्तु ऐसा है नहीं। पिण्ड तो केवल स्पर्श ही बना करता है, जो कभी दृश्य नहीं बन सकता। जिसका हम स्पर्श करते हैं, उसे देख नहीं रहे, ऐसे जिसे देख रहे हैं, उसका स्पर्श सम्भव नहीं। मण्डल ही हम देखा करते हैं, पिण्ड को नहीं। महिमामय पुनः पद को ही हम देख सकते हैं। पिण्डरूप पद कदापि दृष्टि का विषय नहीं बना करता। सात्त्विक-प्रत्येक भौतिक वस्तुपिण्ड ने चारों ओर स्वयं इस वस्तुपिण्ड को केन्द्र मानते हुए-बनाते हुए-प्राणात्मक एक स्वतन्त्र रश्मिमण्डल का विस्तार होता है। इन बहिर्मण्डलों के सम्न्वय में भी एक दूसरे बड़-बेतन-पण्यों के गुण दोष एक दूसरे में संक्रमण कर जाया करते हैं, फिर पिण्डों के पारस्परिक स्पर्श की तो कथा ही क्या। प्राणात्मक यही रश्मिविस्तारमण्डल 'साहस्रीमण्डल' कहलाया है। वर्तमान भारतीय दर्शनशास्त्र में चक्षुरिन्द्रिय के माध्यम से प्राप्यकारित्व, एवं अप्राप्यकारित्व प्रश्न को लेकर बहुत बड़ा विवाद प्रचलित है, जो उत्तम बालोपलालन ही कहा जायगा अथवा तो प्रौढ़वादमात्र ही माना जायगा साहस्रीविद्या की अपेक्षा से। हमारी आँख विषय पर जाती है, अथवा विषय आँख पर आते हैं? इस प्रश्न को उठा कर दर्शन ने अन्त में यह निर्णय किया है कि, जैसे भोज-वाक्-ग्राह्य-स्वक्-आदि इतर इन्द्रियाँ स्वस्थान पर स्थित रह कर विषयग्रहण करती हुई अप्राप्यकारित्वमय्याना से आक्रान्त हैं, वैसे ज्योतिर्मय चक्षुरिन्द्रिय अप्राप्यकारी न होकर प्राप्यकारी है। अर्थात् आँख ही विषय पर जाती है। स्पष्ट है कि, वैदिक साहस्री विज्ञान की दृष्टि से दर्शन का यह सिद्धान्त कोई महत्त्व नहीं रखता। न तो आँख विषय पर जाती, न विषय (स्पर्श पिण्ड) आँख पर आता। अपितु पुण्ड्रस्थित वस्तुपिण्ड का पूर्वोपवर्णित महिमामण्डलरूप रश्मिमात्र ही चक्षुष महिमामण्डल में प्रविष्ट होकर विषयग्रहण का कारण बनता है। फलतः वेदान्तदर्शन के तद्विषयक अखिल शास्त्रार्थ का कोई महत्त्व शेष नहीं रह जाता। क्योंकि यह दार्शनिक कलह चल पड़ा इस वैज्ञानिक देश में। कारण स्पष्ट है। स्पर्शपिण्ड तथा दृश्यमण्डल से सम्न्वय रखने वाले शृक् और साम की स्वरूपव्याख्या दर्शनयुग में अनिम्न ही हो गई थी। दर्शनों के लिए वेदशास्त्र तो केवल अचनीय प्रतिमा ही बन गया था।

स्पर्श पिण्ड पृथक् वस्तुत्त्व है, एवं दृश्यमण्डल निम्न वस्तुत्त्व है। उदाहरण से सम्न्वय कीजिए। ओषधि-वनस्पत्यादि से आक्रान्त जिस मृश पर

रूप से संस्कृत के शब्द मात्र ही पाके जाते हैं, यथांतर नहीं। 'अथ किं अन्य-
 भार-ए-एम्-राम, एम्-ए-एम्-मैन, सी-ए-टी-ने', रूप स शब्दों के साथ
 साम तद्वयरूप स्वर-यत्न भी अनिवार्यरूप से रहने ही पड़ते हैं। रही बात विज्ञान
 की, तो इस सम्बन्ध में हम आद्य के युग में कुछ भी निवेदन करने का अधिकार
 इसलिए नहीं रखते कि, अपनी मूर्खता से हमने अपनी ज्ञानविज्ञानपरिमाणों
 को शतान्दियों में विमृष्ट ही कर दिया है। भाषाविज्ञान की दृष्टि से संस्कृतभाषा
 जैसी अर्थगमोत्तराशयगन्तः। सरजा प्राञ्जला भाषा विश्व में सम्भवतः ही कोई अन्य
 भाषा हो। बिना पारिभाषिक शब्दों के बोध के तो हिन्दीभाषा भी कम अर्थिन
 नहीं है। इसलिये के शब्दपथ में किसी व्यापणम्भकण्ठ से यदि लाल मिर्च
 माँगी जावगी, तो वह क्या समझेगा इस शब्द से। हम संस्कृतभाषा से बहुत
 दूर चले। गए हैं। अतएव सरलतमा भी परम वैज्ञानिकी यह भाषा आज कठिन
 प्रमेयित हो रही है।

“तत्संस्कृत किमपि जङ्गमधामसुद-
 यत्राविदेव इव वेदपुमान् विमति”।

इत्यादि रूप से उपमृता जिस गीर्वाणवाणी सुरमाखी के शब्द में वेदशास्त्र जैसा
 ज्ञानविज्ञानकोरा सुस्पष्ट हो, 'उन भाषा की उपेक्षा कर बैठना अपने स्वरूप को
 ही क्लृप्त कर देना है। जो विश्व की सन्ध्यावत् भाषाओं की आद्यजननी है,
 अविमृष्ट ने जिसका 'सरस्वती' रूप से यशोवर्णन किया है, अतएव जो वस्तुतः
 सब ओर से 'रसवती' ही है रसोपवर्णनरूप वीणावादन जिसके नैदानिक ध्यान
 से समन्वित है, वह भाषादेवी किस प्रकाशिल को आकर्षित न करेगी। संस्कृति
 अनुसन्धानार्थ से सम्भवतः हम विषयान्तर का अनुगमन कर बैठे हैं।

प्रकृत में बतला हम यह रहे थे कि, विश्व के मूलभौतिक पियङ्गमात्र
 अग्नेय से बनते हैं। पियङ्ग में रहने वाला आदानविर्गमिक 'ओ गति तित्त्वं' है,
 वह यजुर्वेद से ही 'समुद्भूत' है। स्वयं-पियङ्ग वस्तु की कोई 'स्वरूपपरिमाण' नहीं
 है। जब तक पियङ्ग क्रियाशील है तभी-तक, पियङ्ग पियङ्ग है। क्रिया के उपरान्त
 होते ही वस्तुपियङ्गस्वरूप उन्मिल हो जाता है। सर्वा-गतिर्याजुषी है 'रास्वत्'
 इत्यादि मन्त्रभाग में यजुर्वेदानुबन्धनी इस गति का ही स्वरूपविरहोक्त हुआ
 है। तीक्ष्ण वाक्य है—'सर्व-तेज सामरूप्यं इ शस्वत्'। इसके अन्वय-
 समन्वय के लिए थोड़ा-प्रकाश, अविवक्षित होगा। सामान्य धारणा ऐसी है कि,

मयङ्गलावच्छिन्न साम ही बना करते हैं। प्रत्येक वस्तुपियङ्ग अष्टमूर्ति है, एवं वस्तुपियङ्ग का प्राणमयङ्गलात्मक तेजोमयङ्गल ही साम है, इसी अग्निप्राय से अग्नि ने कहा है—‘सर्वं तेजं सामरूप्यं ह शश्वत्’।

दृष्टिपथ का विषय न तो पियङ्गलात्मक अष्टवेद ही बनता, न गत्यात्मक यजुर्वेद ही। अग्नि विभूतिलक्ष्ण तेजोमय सामयद ही दृष्टि का आलम्बन बनता है। अतएव ईश्वरीय विभूति-गणना के प्रसङ्ग में भगवान् ब्राह्मदेव क्रम्य ने—‘वेदानां सामघेषोऽस्मि’ (गीता) यह छिद्धान्त स्थापित किया है। कदापि इसका यह तात्पर्य नहीं है कि, अक्ष और यजु प्रतिष्ठा में न्यून हैं साम की अपेक्षा से।

किस तत्त्व के सहयोग से पियङ्गलात्मक अष्टवेद, गत्यात्मक यजुर्वेद, तथा मयङ्गलात्मक सामवेद का स्वरूप विकास हुआ?, अब एकमात्र यही प्रश्न शेष रह जाता है। इसी शेष प्रश्न का समाधान करते हुए अन्त में अग्नि कहते हैं—‘मर्वं हृदं ब्रह्मणा ह्येव सृष्टम्’। अत्यन्त पारिभाषिक अनुगममावात्मक यहाँ के ‘मर्व’ शब्द का अर्थ है—‘अथर्वविद’। पारमेष्ठ्य अथर्वा तत्त्व—जो स्वयम्भू ब्रह्मा का ज्येष्ठपुत्र माना गया है,—तत्त्वसृष्टिपरम्परा में सोमात्मक तत्त्व है। पियङ्गन्वस्म-सम्पादक अष्टवेद का सम्बन्ध है अग्नि से, गतिस्वरूपसम्पादक यजुर्वेद का सम्बन्ध है वायु से, एवं मयङ्गलस्वरूपसम्पादक सामवेद का सम्बन्ध है आदित्य से। साम का आदित्य से सम्बन्ध है, सूर्य से नहीं, यह विशेष रूप से ध्यान में रखिए। सूर्य और आदित्य पर्याप्त नहीं है विज्ञानमात्रा में। सूर्य नहीं एकाकी चरति, वहाँ आदित्य प्राण १२ मार्गों में विभक्त हैं, जैसाकि निम्न लिखित आप्तवचन से प्रमाणित है—

इन्द्रो-वाता-मग-भूपा-मित्रोऽथ-वरुणोऽथ-र्यमा ।

अ शु-र्विषस्वान्-त्वष्टा च, सविता-विष्णुरेव च ॥

इसी वेदस्वरूपप्रसङ्ग में हम एक स्मृतिवचन और उद्धृत कर रहे हैं।
रावर्षि मनु अर्हते हैं—

अग्नि-वायु-रविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् ।

दुदोहं यज्ञसिद्धयर्थं अक्ष-यजु-सामलक्षणम् ॥

—मनु १।२३।

इस सेन्ते हैं, खनते फिरते हैं, इसका नाम है—'भूपिण्ड,' यही है मृत्पिण्ड । पुगणशास्त्र जब भी मृत्पिण्ड का विशेषण करेगा, इस मृत्पिण्ड का लक्षण न बना कर पृथिवीमण्डल को ही अपना प्रधान लक्षण बनाएगा । भूपिण्ड, धीरे पृथिवीमण्डल, दोनों विज्ञानग्रन्थ में सर्वथा विभिन्न विभक्त वस्तु तत्त्व हैं । भूपिण्ड उसका नाम है, त्रिम पर आप-इम-सन बैठे हैं । पृथिवीमण्डल उसका नाम है, आ भूपिण्ड मे ऋग्दिक् बाहिर की ओर निकल कर व्याप्त होने वाला प्राणरश्मि मादयी माय है, जिसका कि वैलाव सूर्यपिण्ड से भी कुछ ऊपर तक माना गया है । 'आदित्यो मे देवरय' इस अग्नि के अनुसार सूर्य 'देवरय' कहलाया है । पार्थिव प्राणरश्मि क्योंकि इस रश्मिभक्त सूर्य की भी सीमा का तरण-अतिक्रमण-कर जाता है, अतएव पार्थिव मण्डलसीमाभक्त अवमानाभक्त यह साममण्डल 'रथन्तरसाम' कहलाया है । पुगण कहता है—'पृथिवी के पुष्कर द्वीप में सूर्य प्रतिष्ठित है' । क्या भूपिण्ड के किसी द्वीप पर सूर्य प्रतिष्ठित है ? नहीं । मानना पड़ेगा कि भूपिण्ड अन्य तत्त्व है एव पृथिवीमण्डल कोई अन्य ही तत्त्व है । भूपिण्ड को आधार बना कर जो भूगर्भस्थ प्राणान्नि उक्त्यरूप से केन्द्र में आवृत्त रहता हुआ अर्काभक्त प्राणरश्मिरूप से बहिः आसमन्तात् वितर होता हुआ अपना एक स्वतन्त्र महिमामण्डल बना लेता है, वही इस विज्ञानरूप विस्तार-वैलाव-के कारण 'पृथिवी' कहलाया है, वैला कि—'यदमययत्-तस्मान्-पृथिवी' इत्यादि पृथिवी शब्द के निर्बचन से ही स्पष्ट है । यह पार्थिव प्राण मण्डल ही साम है उन्मूला विद्या ही 'सामविद्या' है, जिसे अशुक्ल मेद से पुनः पदविद्या—अर्कविद्या—महिमाविद्या—विभूतिविद्या—ऐश्वर्यविद्या—आदि अनेक नामों से व्यवहृत किया गया है ।

वात्पर्व निवेदन करने का यही है कि, प्रत्येक वस्तुपिण्ड में से निकलने वाला सुतीक्ष्ण-सुसूक्ष्म प्राणरश्मिरूप जो तेजोमण्डल है, वही सामवेद है । जिसे सामवेद ही इस तेजोमय बहिर्गमणलाभक विभूतिमण्डल का सर्वक बना हुआ है । मण्डल उत्तरोत्तर ज्यों ज्यों बड़ा होता जाता है, वस्तुपिण्ड के पारर्वाण्ड्र इय के उत्तरोत्तर ह्रस्व बनते जाने का कारण मूर्तिमात्र उत्तरोत्तर छोटे होते जाते हैं जिस इस सुसूक्ष्म रश्मि का इस सामयिक वस्तु से कथमपि स्पष्टीकरण सम्भव नहीं है । साममण्डलान्तर्गता मूर्तिमात्रों के उत्तरोत्तर इसीमान् बनते जाने के कारण वस्तुपिण्ड से हम ज्यों ज्यों दूर हटते जाते हैं त्यों त्यों वस्तुपिण्डानुगत मण्डल मान हमें छोटा दिखलाई देने लगता है । समीप से वस्तु ज्यों ज्यों दूर से वस्तु ज्यों ज्यों छोटी दिखलाई देती है, इसका एकमात्र कारण पिण्डावच्छिन्न शक्ति, तथा

मी इतना तो जानते ही हैं कि, सूर्य साक्षात् सोनों विद्याओं-वेदों-का समूह है"—यह है भुक्ति का अद्यार्य, जिसके सत्कार्य के लिए तो स्वतन्त्र ग्रन्थ ही अपेक्षित है।

लक्ष्य बनाना चाहिए हमें भुक्ति के-‘तद्धैतदप्यविद्वांस अप्याहुः’ वाक्य को, और पश्चात्ताप करना चाहिए हमें आज की अपनी पतनावस्था पर। उस युग में वहाँ मूर्ख भी राष्ट्रीय व्यापक विद्यासत्कारों के अनुग्रह से सूर्य को वेदत्रयीमूर्ति मानते थे, वहाँ आज के युग के विद्वान् भी इस तात्त्विक वेदपरिज्ञान से पराङ्मुख ही बने हुए हैं। ‘अग्निमीले पुरोहितम्० इत्यादि लक्षण अकार-ककारादि यर्ग-शब्द-वाक्यादि संग्रहरूपा शब्दराशि का नाम क्या सूर्यवेद है?, क्या वेन्दग्रन्थ तप रहे हैं विपट-मण्डल-एवं अग्निरूप से?। सुकुलितनयन बन कर स्वयं विद्वानों को अपने अन्तर्बंगत् में ही इन प्रश्नों की मीमांसा करनी चाहिए।

पूर्वोक्त सत्वात्मक वेद किसी मानव की रचना नहीं है, अपितु वह तो ईश्वरीय सत्त्व है। अतएव अवश्य ही तत्त्वात्मक इस वेद को नित्यकूटस्थ, अतएव अपौरुषेय ही कहा जायगा। रही बात शब्दात्मक वेद की, तत्सम्बन्ध में तो भगवान् कणाद का-‘बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिर्नैवे’ वचन ही पर्याप्त होगा। इस सत्त्वात्मक अपौरुषेय वेद की केवल बुद्धिपूर्वा व्याख्या ही नहीं है यह शब्दात्मक वेदशास्त्र, जैसा कि विद्युद्ग्रन्थरूप से पूर्व में हमने सङ्केत किया था। अपितु वेदशास्त्र वेदत्व का प्रतिमान शिल्प है। अतएव यह उसमें अभिन्न बना हुआ है जिस इस अभिन्नता का साक्षात्कृतधर्मा श्रुतियों की निर्भ्रान्ता तत्त्वदृष्टि से ही सम्बन्ध है। यही अभिन्न सम्बन्ध शब्दार्थ का श्रौतविक सम्बन्ध है, जिसके माध्यम से पूर्वमीमांसादर्शन के सहा भगवान् जैमिनि ने तत्त्वात्मक वेद से अभिन्न शब्दात्मक वेद को भी अपौरुषेयदोष में ही ला लड़ा किया है, जैसा कि उनके निम्न लिखित सूत्रसन्दर्भ से स्पष्ट है—

“श्रौतपक्षिस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपेक्षोऽप्यति
रेक्यचार्थेऽनुपलब्धे सत्प्रमाणं वादरायणस्य अनपेक्षत्वात्”।

—पूर्व मी० सू० १।१।१५।

भारतीय प्रहा एक ओर ‘बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिर्नैवे’ कहती हुई भी शब्दात्मक वेदग्रन्थ को नैवे, और क्यों अपौरुषेय मान रही है?, जिस आवार पर इसका—

“प्रजापति ने यज्ञव्यवस्थामिदं के निष्ठा, यज्ञ के स्वरूपनिर्माण के लिए अग्नि-वायु-आदित्य तीन देवताओं से क्रमशः-श्रुग-यजु-साम-इन तीन वेदों को, तथा सोम मनातनरूप ब्रह्म-अर्थात् अथर्व का दाह लिया, यह है उक्त यजन का अन्वयार्थ। अथर्वरूप ब्रह्मवेद,—अग्नि गायत्री ने ‘सुब्रह्म’ कहा है—त्रयीब्रह्म की अपेक्षा में—ही सोमवेद है जिसकी आहुति से अग्नित्रयी के द्वारा अग्नी-योमात्मक मौलिक यज्ञ का स्वरूप निष्पन्न हुआ है। श्रुक्, अर्थात् अग्नि। यजु-अर्थात् वायु। साम-अर्थात् आदित्य। अग्नि-वायु-आदित्य से दोहों हुए रसरूप इन श्रुक्-यजु-सामों की समष्टि का नाम है—‘त्रयीवेद’। यह त्रयीवेद स्वस्वरूप से विकसित कब तक रहता है?, अब तक कि इसके साथ अथर्व नामक सोमब्रह्म की आहुति का सम्बन्ध प्रकट रहता है। ध्यान रहे, अब इसी वेदचतुष्टयी के माध्यम से हम शनैः शनैः अग्नीगोमविद्या के सन्निकट पहुँच रहे हैं, जो आद्य का मुख्य विषय है। क्या पूर्वप्रतिपादित वेद वेदार्थ हैं?। अब भी स्तब्ध न हुआ हो, तो एक वचन और लीजिए, जो विस्ताररूप से त्रयीवेद की उत्पत्ति का दिग्दर्शन करा रहा है। अग्निरहस्य का प्रतिपादन करते हुए भगवान् याज्ञवल्क्य कहते हैं—

यदेतन्मण्डलं तपति-तन्महादुर्गम्, ता श्रुचः। स श्रुचां लोकः।
अथ यदेतद्विर्दीप्यते-तन्महाव्रतं, तानि सामानि, स सामानां
लोकः। अथ य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषः-सोऽग्निः, तानि यजुंति,
म यजुषां लोकः। सैषा अथर्वेव विद्या तपति। तद्वै तदप्यविर्दीप्यते
आहु-‘त्रयी वा एषा विद्या तपति’-इति ॥

—शतपथब्राह्मण १०।३।२।१, २।

यह जो विष्वात्मक सूर्यमण्डल तप रहा है, वही ‘महादुर्गम्’ है ये ही श्रुचाएँ हैं। वही श्रुचाओं का लोक है। जो वह अग्नि-रश्मि-रूप व्योमि-र्मण्डल प्रदीप्त है, प्रकाशमान है वही महाव्रत है, ये ही साम हैं वही सामों का लोक है। जो कि इस पिण्ड-मण्डल में दोनों पुरुषावधौ में प्रतिष्ठित (गतिरूप) पुरुष प्रतिष्ठित है, वही अग्नि है, ये ही यजुः हैं वही यजुषी का लोक है। इस प्रकार सूर्य क्या तप रहा है, तीनों वेद ही तप रहे हैं। विद्वान् लोग तो इस रहस्य को जानते ही हैं हैं। किन्तु—(उस युग के) तो साधारण अपठित प्रामोद

भी इतना तो जानते ही हैं कि, सूर्य साक्षात् तीनों विद्याओं—वेदों—का समूह है”— यह है भुक्ति का अचरार्थ, जिसके सत्त्वार्थ के लिए तो स्वतन्त्र ग्रन्थ ही अपेक्षित है।

लक्ष्य बनाना चाहिए हमें भुक्ति के—‘सद्यैतद्व्यविद्वांस अप्याहुः’ वाक्य को, और परचात्ताप करना चाहिए हमें आब की अपनी पतनावस्था पर। उस युग में जहाँ मूल भी राष्ट्रीय व्यापक विद्यासंस्कारों के अनुग्रह से सूर्य को वेदत्रयीमूर्ति मानते थे, वहाँ आब के युग के विद्वान् भी इस तात्त्विक वेदपरिज्ञान से पराङ्मुख ही बने हुए हैं। ‘अग्निमीमे पुरोहितम्’ इत्यादि लक्षणा अकार-ककारादि वर्ण-शब्द-वाक्यादि संग्रहरूपा शब्दराशि का नाम क्या सूर्यवेद है?, क्या वेदग्रन्थ तप रहे हैं पिण्ड-मण्डल-एवं अग्निरूप से?। मुकुलितनयन बन कर स्वयं विद्वानों को अपने अन्तर्बंगत् में ही इन प्रश्नों की मीमांसा करनी चाहिए।

पूर्वोक्त तत्त्वात्मक वेद किसी मानव की रचना नहीं है, अपितु वह तो ईश्वरीय तत्त्व है। अतएव आवश्यक ही तत्त्वात्मक इस वेद का नित्यकूटस्थ, अतएव अपौरुषेय ही कहा जायगा। रही बात शब्दात्मक वेद की, सत्सम्बन्ध में तो मगवान् कणाद का—‘बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिर्वेदे’ वचन ही पर्याप्त होगा। इस तत्त्वात्मक अपौरुषेय वेद की केवल बुद्धिपूर्वा व्याख्या ही नहीं है यह शब्दात्मक वेदशास्त्र, जैसा कि विद्युद्ग्रन्थरूप से पूर्व में हमने छद्मेत किया था। अपितु वेदशास्त्र वेदतत्त्व का प्रतिमान शिष्य है। अतएव यह उससे अभिन्न बना हुआ है जिस इस अभिन्नता का साक्षात्कृतधर्मा श्रुतियों की निर्गन्ता तत्त्वदृष्टि से ही सम्बन्ध है। यही अभिन्न सम्बन्ध शब्दार्थ का औत्पत्तिक सम्बन्ध है जिसके माध्यम से पूर्वमीमांसादर्शन के सहा मगवान् जैमिनि ने तत्त्वात्मक वेद से अभिन्न शब्दात्मक वेद को भी अपौरुषेयकोटि में ही ला लाया किया है, जैसा कि उनके निम्न लिखित सूत्रसन्दर्भ से स्पष्ट है—

“औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपेदेशोऽप्यति
रेक्यचार्थेऽनुपलब्धे तत्प्रमाणं वादरायणस्य-अनपेक्षत्वात्”।

—पूर्व मी० सू० १/१।१।

भारतीय प्रज्ञा एक ओर ‘बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिर्वेदे’ कहती हुई भी शब्दात्मक वेदग्रन्थ को कैसे, और क्यों अपौरुषेय मान रही है?, किस आधार पर इसका—

“अचिन्त्या खलु ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत्॥
 प्रकृतिम्य पर यच्च तदचिन्त्यस्य लक्षणम् ॥१॥
 आविर्भूतप्रकाशानामनभिप्लुतचेतसाम् ॥
 ये भावा, ध्वन तेषां नानुमानेन बाध्यते ॥२॥
 अतीन्द्रियानमवेद्यान् पश्यन्त्यार्पेण चक्षुषा ॥
 अतीतानागतज्ञान प्रत्यक्षान् विशिष्यते ॥३॥”

इत्यादि लक्षण अपौरुषेयसम्मत निर्भ्रान्त सिद्धान्त स्थापित हुआ, इत्यादि प्रश्न चिन्तना ब्राह्मी प्रश्ना नाम की ‘प्रश्नापुराणी’ से ही अनुप्राणित है ।

निरूपित तात्त्विक वेदस्वरूप के आधार पर अब हमें इस निष्कर्ष पर पहुँच जाना पड़ा कि, अग्नि-यजु-साम-अथर्व-नाम के चारों वेदस्वरूप क्रमशः अग्नि-याजु-आदित्य-सामात्मक हैं । इनमें आदि को अग्निविद्या ही अग्निविद्या है, उत्पत्तिपादक शाब्दात्मक वेदशास्त्र ही अग्निवेद है । दूसरी वायुविद्या ही यजुर्विद्या है, उत्पत्तिपादक शास्त्र ही यजुर्वेद है । तीसरी आदित्यविद्या ही सामविद्या है, उत्पत्तिपादक शास्त्र ही सामवेद है । एवं चौथी अथर्वविद्या ही अथर्ववेद है, उत्पत्तिपादक शास्त्र ही अथर्ववेद है । घनताप्रवक्तृक अग्नि से अनुप्राणित विष्णु, बिम्बा मूर्ति स्वरूपसम्पादक वेद ही अग्निवेद है यही पारिवेद है । तरलताप्रवक्तृक वायु से अनुप्राणित गतिस्वरूपसम्पादक वेद ही यजुर्वेद है, यही आन्तरिक वेद है । विरलताप्रवक्तृक आदित्य से अनुप्राणित मण्डलस्वरूपसम्पादक वेद सामवेद है, यही दिव्यवेद है । एवं अग्निशरीर का स्वरूपसमर्पक यज्ञप्रवक्तृक सामवेद ही अथर्ववेद है, यही पारमेष्ठ्य वेद है । इस प्रकार चारों वेदों के लिए चार लोकों की कल्पना की गई है । कल्पना की है आपने और हमने, जो मानस कल्पना में ही अहोरात्र विमोह हैं । अग्निप्रका के लिए तो यह सब कुछ त्रिकालावधि सत्य सिद्धान्त है । देखिए । अग्निप्रका क्या कह रही है इस सम्बन्ध में—

“त्रयो वा इमे त्रिष्टो लोका । अस्ति वै चतुर्थो देवलोक
 आपः । प्रजापतिस्तपोऽतप्यत । स तपन्तप्त्वा प्राणादेव इमं लोकं,
 अपानादन्तरिक्षलोकं, व्यानादस्य लोकं प्राब्रूत । सोऽग्निमेवा

स्मान्लोकात्-वायुमन्तरिक्षलोकात्-आदित्य दिव-असृजत् ।
सोऽग्नेरेवर्चः, वायोर्यजूंषि, आदित्यात् सामानि-असृजत्" ।

शास्त्रायेनप्राज्ञाय ६।१०।

अन्नात्मक चतुर्थ सोमरूप अथर्व को स्वर्गमें अन्तर्लीन कर लेने वाले अन्नादात्मक अग्नि-वायु-आदित्यरूप ऋक्-यजु-साम ही प्रधान बने रह जाते हैं। इसी आधार पर वेद का सुप्रसिद्ध त्रित्वमूलक त्रिस्त्यवाद् प्रतिष्ठित है- 'त्रि सत्या नै देवा' । प्राणात्मक आग्नेय देवता से अनुप्राणित मानव का भूतत्मा त्रित्व के आधार पर ही सत्य का अनुगामी बनता है । 'मकुदिव नै पितर' के अनुसार जहाँ सौम्य पितर सङ्करूप एक बार से संप्रति हैं वहाँ आग्नेय देव तीन बार के अभिक्रम से ही आत्मसात् बना करते हैं । तीन बार धान्तिपाठ, तीन बार आचमन, तीन बार सन्या, आदि आदि रूपेण इस त्रित्व-वाद के यज्यावात् विवर्त इस देवतात्रयी पर ही अवलम्बित हैं । यहाँ तक कि-लोक-व्यवहारों में भी न्यायलायों में आह्वानादि तीन बार ही लोकसम्मत बने हुए हैं । ऐसा क्यों ! । इसलिए कि- आत्मा उ एक सन्नेतृ त्रयम्, त्रय सदैकमय मात्मा' । इसी देवस्य के आधार पर ही तो महामहिम राष्ट्रपति महामाग ने आरम्भ में तीन दिन का कार्यक्रम आदिष्ट करते हुए अपने दैवभाव को ही व्यक्त किया है । स्मरण कीजिए-अन्तर्यामी नामक उस प्रारम्भिक 'हृदय' को, जो सत्यमूर्ति तीन अक्षरों के द्वारा ही विश्व का सच्ची बना हुआ है ।

ऋग्वेदात्मक अग्नि पार्थिव, अर्थात् मौम है । सुप्रसिद्ध आपके सम्मुख उपहित-अवरिषत् प्रतिष्ठित है । इसी रहस्य को सूचित करने के लिए पार्थिव ऋग्वेदाग्नि के निरूपक ऋग्वेदमंत्र का उपक्रम हुआ है- 'अग्निमीले पुरोहितं होतारं रत्नघातमम्' इस मन्त्र से । 'पुरोहितम्' का अर्थ है- 'पुरतः-सम्मुखे-अर्घास्थितं-पार्थिवाग्निं स्तौमि' । इस 'पुरोहितम्' विशेषण के द्वारा अग्नि यह सङ्केत कर रहे हैं कि, "हम इस ऋग्वेद में पार्थिव अग्नि के माध्यम से ही सृष्टिबिज्ञान का निरूपण कर रहे हैं" । यजुर्वेद का उपक्रम मन्त्र है- 'इये त्वोर्जे स्था वायवस्थ देषो ष प्रार्पयसु अष्टसमाय कर्मयोगे' यह । स्पष्ट ही- 'वायवस्थ' पद आन्तरिक्य गतिकद्वारा वायुरूप यजु सत्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है । आदित्य सामवेदात्मक है जो भूलोक से बहुत दूर पृथ्वी को अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए है । तभी तो सामवेद का उपक्रम-"अग्न

“अचिन्त्या खलु ये भावा न तास्तेऽर्केण योजयेत्॥
 प्रकृतिम्य पर यद्य तदचिन्त्यस्य लक्षणम् ॥१॥
 आविमूर्तप्रकाशानामनभिप्लुतचेतसाम् ॥
 ये भावा, यचन तेषां नानुमानेन बाध्यते ॥२॥
 अतीन्द्रियानमंघेयान् पश्यन्त्यर्पेण धनुषा ॥
 अतीतानागतज्ञान प्रत्यक्षाभ विशिष्यते ॥३॥”

इत्यादि लक्षण अपौरुषेयसम्मत निर्गन्त स्थान्त स्थापित हुआ, इत्यादि प्रश्न चिरन्तना माझी प्रश्न नाम की ‘प्रश्नापुराणी’ से ही अनुप्राणित है ।

निरूपित तात्त्विक वेदस्वरूप के आधार पर अब हमें इस निष्कर्ष पर पहुँच जाना पड़ा कि, ऋक्-यजु-साम-अथर्व-नाम के चारों सत्त्ववेद क्रमशः आग्नि-वायु-आदित्य-सोमरूपक हैं । इनमें आदि की अग्निविद्या ही ऋग्विद्या है, उत्पत्तिपादक शब्दात्मक वेदशास्त्र ही ऋग्वेद है । दूसरी वायुविद्या ही यजुर्विद्या है, उत्पत्तिपादक शास्त्र ही यजुर्वेद है । तीसरी आदित्यविद्या ही सामविद्या है, उत्पत्तिपादक शास्त्र ही सामवेद है । एवं चौथी सोमविद्या ही अथर्वविद्या है, उत्पत्तिपादक शास्त्र ही अथर्ववेद है । घनताप्रवक्त क अग्नि से अनुप्राणित रियङ्ग, बिम्बा मूर्ति स्वरूपसम्पादक वेद ही ऋग्वेद है, यही पार्थिववेद है । तरलताप्रवक्त क वायु से अनुप्राणित गतिस्वरूपसम्पादक वेद ही यजुर्वेद है, यही आन्तरिक्ष वेद है । विरलताप्रवक्त क आदित्य से अनुप्राणित मयङ्गलस्वरूपसम्पादक वेद ही सामवेद है, यही दिव्यवेद है । एवं अग्नित्रयी का स्वरूपसमर्पक यज्ञप्रवक्त क सामवेद ही अथर्ववेद है, यही पारमेष्ठ्य वेद है । इस प्रकार चारों वेदों के लिए चार लोकों की कल्पना की गई है । कल्पना की है आपने और हमने, जो मानस कल्पना में ही अहोरात्र विमोह हैं । ऋग्विद्या के लिए तो यह सब कुछ भिन्नालाभयित सत्य स्थितान्त है । देखिए ! ऋग्विद्या क्या कह रही है इस सम्बन्ध में—

“अथो वा इमे त्रिहृतो लोका । अस्ति वै चतुर्थो देवलोक
 आपः । प्रजापतिस्तपोऽश्रप्यत । स तपस्तप्त्वा प्राश्नादेव इमं लोकं,
 अपानादन्तरिक्षलोक, अपानादमुं लोकं प्राबृहत् । सोऽग्निमेवा

स्मान्लोक-वायुमन्तरिक्षलोकात्-आदित्य दिव-असृजत् ।
सोऽग्नेरेवर्चः, वायोर्यजूंषि, आदित्यात् सामानि-असृजत्' ।

शाङ्खायनब्राह्मण ६।१०।

अन्नात्मक चतुर्थ सोमरूप अथर्व को स्वर्ग में अन्तर्लान कर लेने वाले अन्नादात्मक अग्नि-वायु-आदित्यरूप ऋक्-यजु-साम ही प्रधान बने रह जाते हैं । इसी आधार पर वेद का सुप्रसिद्ध त्रित्वमूलक त्रिस्त्यवाद प्रतिष्ठित है— 'त्रिं सत्या वै देवा' । प्रागात्मक आग्नेय देवता से अनुप्राणित मानव का मूलात्मा त्रित्व के आधार पर ही सत्य का अनुगामी बनता है । 'सकृदिष वै पितर' के अनुसार वहाँ सौम्य पितर सकृद्रूप एक बार से संगृहीत हैं, वहाँ आग्नेय देव तीन बार के अभिक्रम से ही आत्मसात् बना करते हैं । तीन बार शान्तिपाठ, तीन बार आचमन, तीन बार स्नान्या, आदि आदि रूपेण इस त्रित्व-वाद के यथयावत् विवर्त इस देवतात्रयी पर ही अवलम्बित हैं । यहाँ तक कि-लोक-व्यवहारों में भी न्यायलायों में आह्वानादि तीन बार ही लोकसम्मत बने हुए हैं । ऐसा क्यों ! । इसलिए कि—'आत्मा स एक सन्नेतत् त्रयम्, त्रय सवेकमय मात्मा' । इसी देवस्त्य के आधार पर ही वो महामहिम राष्ट्रपति महामाग ने आरम्भ में तीन दिन का कार्यक्रम आदिष्ट करते हुए अपने दैवभाव को ही व्यक्त किया है । स्मरण कीजिए—अन्तर्ध्यामी नामक उस प्रारम्भिक 'हृदय' को, जो सत्यमूर्ति तीन अक्षरों के द्वारा ही विश्व का साक्षी बना हुआ है ।

ऋग्वेदात्मक अग्नि पार्थिव, अर्थात् भौम है । भूपिण्ड आपके सम्मुख उपहित-अवस्थित प्रतिष्ठित है । इसी रहस्य को सूचित करने के लिए पार्थिव ऋग्वेदाग्नि के निरूपक ऋग्वेदमन्त्र का उपक्रम हुआ है—'अग्निमीले पुरोहित होतार रत्नघातमम्' इस मन्त्र से । 'पुरोहितम्' का अर्थ है—'पुरतः-सम्मुखे-अर्थास्थित-पार्थिवान्नि स्तौमि' । इस 'पुरोहितम्' विशेषण के द्वारा ऋषि यह सूचित कर रहे हैं कि—'हम इस ऋग्वेद में पार्थिव अग्नि के माध्यम से ही सृष्टिविज्ञान का निरूपण कर रहे हैं' । यजुर्वेद का उपक्रम मन्त्र है—'इषे त्वोर्जे त्वा धायवस्थ देवो व प्रार्थयतु भेषुतमाय कर्मयोगे' यह । स्पष्ट ही—'धायवस्थ' पर आन्तरिक्ष गतिशब्द वायुरूप यजु सत्व की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है । आदित्य सामवेदात्मक है जो भूलोक से बहुत दूर एतलोक को अपनी प्रसिद्ध बनाए हुए है । सभी वो सामवेद का उपक्रम—'अग्ने

“अचिन्त्या सलु ये भावा न तास्तकेण योजयेत्॥
 प्रकृतिम्य पर यच्च तदचिन्त्यस्य सवणम् ॥१॥
 आविर्भूतप्रकाशानामनभिप्लुतरेतसाम् ॥
 ये भावा, वचन तेषा नानुमानेन ग्राह्यते ॥२॥
 अतीन्द्रियानमवेद्यान् पश्यन्त्यर्पेण चक्षुषा ॥
 अतीतानागतज्ञान प्रत्यक्षाभ विशिष्यते ॥३॥”

इत्यादि सवण अपोहयेयसम्मत निश्चिन्त सिद्धान्त स्थापित हुआ ?, इत्यादि प्रश्न चिरन्तना माझी प्रज्ञा नाम की ‘प्रज्ञापुराणी’ से ही अनुप्राणित है ।

निरूपित तात्त्विक वेदस्वरूप के आधार पर अब हमें इस निष्कर्ष पर पहुँच जाना पड़ा कि, ऋक्-यजु-साम-अथर्व-नाम के चारों तत्त्ववेद कर्मणः अग्नि-वायु-आदित्य-सोमात्मक हैं । इनमें आदि की अग्निविद्या ही ऋग्विद्या है, उत्पत्तिपादक शब्दात्मक वेदशास्त्र ही ऋग्वेद है । दूसरी वायुविद्या ही यजुर्विद्या है, उत्पत्तिपादक शास्त्र ही यजुर्वेद है । तीसरी आदित्यविद्या ही सामविद्या है, उत्पत्तिपादक शास्त्र ही सामवेद है । एवं चौथी सोमविद्या ही अथर्वविद्या है, उत्पत्तिपादक शास्त्र ही अथर्ववेद है । वनताम्रवत्त क अग्नि से अनुप्राणित पितृव किंवा मूर्ति स्वरूपसम्पादक वेद ही ऋग्वेद है यही पार्थिववेद है । वरलताम्रवत्त क वायु से अनुप्राणित गतिस्वरूपसम्पादक वेद ही यजुर्वेद है, यही आन्तरिक्य वेद है । विरलताम्रवर्तक आदित्य से अनुप्राणित मण्डलस्वरूपसम्पादक वेद ही सामवेद है, यही दिव्यवेद है । एवं अग्नित्रयी का स्वरूपसमर्पक यक्षप्रवत्त क सोमवेद ही अथर्ववेद है, यही पारमेष्ठ्य वेद है । इस प्रकार चारों वेदों के लिए चार शोभों की कल्पना की गई है । कल्पना की है आपन और हमने, जो मानस कल्पना में ही अहोरात्र विमोह हैं । ऋग्विद्या के लिए तो यह सब कुछ भिन्नालाभापि सत्य सिद्धान्त है । देखिए ! ऋग्विद्या क्या कह रही है इस सम्बन्ध में—

“अथो वा इमे त्रिष्टुतो लोका । अस्ति वै अतुषो देवलोक
 आयः । प्रजापतिस्तपोऽप्यत । स तपस्तप्त्वा प्राशादेव इमं लोकं,
 अपानादन्तरिक्षलोकं, ध्यानादसु लोकं प्राबृहत् । सोऽग्निमेवा

स्मान्लोकात्-वायुमन्तरिक्षलोकात्-आदित्य दिव-असृजत् ।
सोऽग्नेरेवर्चः, वायोर्यजूंषि, आदित्यात् सामानि-असृजत्' ।

शाङ्खायनब्राह्मण ६।१०।

अन्नात्मक चतुर्थ सोमरूप अथर्व को स्वर्गमें में अन्तर्लीन कर लेने वाले अन्नादात्मक अग्नि-वायु-आदित्यरूप शुक्-यजु-साम ही प्रधान बने रह जाते हैं। इसी आधार पर वेद का सुप्रसिद्ध त्रित्वमूलक त्रि सत्यवाद प्रतिष्ठित है- 'त्रि सत्या जै देवा' । प्राणात्मक आग्नेय देवता से अनुप्राणित मानव का भूतारमा त्रित्व के आधार पर ही सत्य का अनुगामी बनता है। 'मरुदिव जै पितर' के अनुसार जहाँ सौम्य पितर सङ्कृष्टरूप एक बार से संछिन्न हैं वहाँ आग्नेय देव तीन बार के अभिक्रम से ही आत्मसात् बना करते हैं। तीन बार शान्तिपाठ, तीन बार आश्वमेध, तीन बार सन्ध्या, आदि आदि रूपेण इस त्रित्ववाद के यथयाक्त् विवर्त इस देवतात्रयी पर ही अवलम्बित हैं। यहाँ तक कि-लोक-व्यवहारों में भी न्यायस्थायों में ब्राह्मणादि तीन बार ही लोकसम्मत बने हुए हैं। ऐसा क्यों ? इसलिए कि- 'आरमा च एक सन्नेसत् त्रयम्, त्रय सदैकमय मात्मा' । इसी देवसत्य के आधार पर ही ता महामहिम राष्ट्रपति महाभाग ने आरम्भ में तीन दिन का कार्यक्रम आदिष्ट करते हुए अपने देवभाव को ही व्यक्त किया है। स्मरण कीजिए-अन्तर्यामी नामक उस प्रारम्भिक 'हृदय' को, जो सत्यमूर्ति तीन अक्षरों के द्वारा ही विश्व का साक्षी बना हुआ है।

अश्वेदात्मक अग्नि पार्ष्वि, अर्थात् मौम है। भूमिश्च आपके सम्मुख उपहित-अवस्थित प्रतिष्ठित है। इसी रहस्य को सूचित करने के लिए पार्ष्वि अश्वेदाग्नि के निरूपक अश्वेदग्रन्थ का उपक्रम हुआ है- 'अग्निमीले पुरोहितं होतार रत्नघातमम्' इस मन्त्र से। 'पुरोहितम्' का अर्थ है- 'पुरतः-सन्मुखे-अर्घास्थित-पार्ष्विवाग्नि स्तौमि'। इस 'पुरोहितम्' विशेषण के द्वारा अधि यह सङ्केत कर रहे हैं कि- 'हम इस अश्वेद में पार्ष्वि अश्विग्नि के माध्यम से ही सृष्टिविज्ञान का निरूपण कर रहे हैं'। यजुर्वेद का उपक्रम मन्त्र है- 'इष स्योर्जे त्वा वायवस्थ देवो ष प्रार्थयतु भेषतमाय कर्मरेणो' यह। स्पष्ट ही- 'वायवस्थ' पद आन्तरिक गतिशब्द वायुक्रम यजु तत्त्व की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है। आदित्य सामवेदात्मक है जो मूलोक से बहुत दूर पृथ्वी को अपनी प्रविष्टा बनाए हुए है। तभी तो सामवेद का उपक्रम- 'अग्नि

आयाहि धीतये गृणानो हव्यदातये' इत्यादि मन्त्र में हुआ है। जो दूर होता है, उसी का 'आयाहि'—'आहए'—रूप से आवाहन होता है। इसी प्रकार शब्दात्मक इन चारों वेदों के २१—१०१—१००—८—ये शाखाविभाग भी सर्वात्मक वेद की प्राणमयी शाखासंख्याओं से ही सर्वात्मना समनुवित हैं। अग्नि के श्रुत—धन—क्रम से २१ विवर्त हैं, यायुप्रजापति प्रजापतिरेकरातनिधा' क अनुसार १०१ विवर्तों में विभक्त है। तीन सा यायु'। प्राणात्मक यजु वायु, त्रिमूर्ता मौलिक रूप यद्यपि 'यजु' है। तथापि जो परोक्षमात्र में कहाया है—'यजु' ही। लक्ष्य बनाइए निम्न लिखित अनुविचन को—

“अयं वाव यजु' योज्य पश्यते । एष हि यन्नेवे' सर्व जन-
यति । एतं यन्तमिदमनु प्रजायते । तस्माद्वायुरेव यजु । अयमे
वाकाशो जूः—यदिदमन्तरिक्षम् । एत वाकाशमनु जवते । तदेतत्
यजुर्वायुरचान्तरिक्षञ्च । यद्य जूरच । तस्माद्यजु । तदेतत्—
यजुश्चक्षुसामयोः प्रतिष्ठितम् । अक्षुसामे वहत ” ।

—शतपथब्राह्मण १०।३।१, २, ।

स्पष्ट है कि, शब्दात्मक वेदग्रन्थ के शाखाविभाग भी माननीय कल्पना नहीं है, बल्कि आचक्षुष के वेदमूल विद्वान् मान रहे हैं। अस्तित्व नित्य तत्त्ववेद के शाखाविभागों के अनुपात से ही वेदग्रन्थ में शाखाविभाग व्यवस्थित हुए हैं। आरम्भ से हमने सर्वत्र—'परोक्ष' भाष की ओर सङ्केत किया है, और बताया है कि, वेदता परोक्षमात्र से तो प्रेम करते हैं, एवं प्रत्यक्षमात्र से शत्रुता रखते हैं—'परोक्षप्रिया इव हि वैषाः प्रत्यक्षद्विष'। क्या तात्पर्य है इस परोक्षता का ?, दो शब्दों में इस प्रावर्तिक प्रश्न का भी समन्वय कर लीजिए ।

नम्रतानुबन्धी प्रत्यक्षमात्र, जिसे प्रांतीय भाषा में 'फुरकपन' करते हैं भारतीय शिक्षाचार के सर्वथा विरुद्ध माना गया है। लौकिक क्षेत्र हो अथवा तो आध्यात्मिक क्षेत्र, सर्वत्र प्रत्येक क्षेत्र में परोक्षता ही यहाँ का आदर्श रहा है। क्यों ?। इसलिए कि यहाँ केवल प्रत्यक्ष ब्रह्म भूत ही उपास्य नहीं है। अस्तित्व भूत के साथ साथ प्राण ही यहाँ मुख्यरूप से अनुगमनीय रहा है। भूत का आचारभूत प्राण तत्त्व रूप-रस-गन्ध-स्पर्श-शब्द नामक पाँचों तन्मात्राओं से अतीत, अतएव सुसूक्ष्म, अतएव इन्द्रियातीत, अतएव न केवल सत्ताविश्व अपाधमच्छुद्ध तत्त्व है, जिस

इत्यभूत् प्राणतत्त्व का 'प्राणोपनिषत्' नाम की प्रश्नोपनिषत् में विस्तार से निरूपण हुआ है। मन्वाचार किंवा विधाधारभूत इसी परोक्ष इन्द्रियातीत प्राणतत्त्व के संप्रद के लिए ऋषिप्रज्ञा ने परोक्षता को प्रधानता दी है एवं ब्राह्म-प्रचार-सर्वत्र द्विदिग्मयोप-आदि ऐन्द्रियक विधानुबन्धों-लोकानुबन्धों से सम्बन्ध रखने वाले प्राणप्रतिष्ठावर्धित प्रचारवाद को, प्रत्यक्षशब्दात्मक इस वाग्विवृम्भण को, धर्ममान मायानुसार 'पञ्चलिषीणी' को तत्त्वचिन्तनधारा में कोई विशेष सम्मान नहीं दिया। गुह्यानिहिता परोक्षप्रशस्ति का अन्तःप्रज्ञा हो यहाँ सदा से मूलप्रतिष्ठा प्रमाणित होती रही है।

ऋग्-यजु-नाम-अथर्वात्मक जिन अग्नि-वायु-आदित्य-सोम-मावों का पूर्व में उल्लेख हुआ है वे सर्वथा प्राणात्मक ही हैं। अग्नी भौतिक अग्नि-सोम का प्रवृत्त उपस्थित ही नहीं हुआ है। भूताग्नि तो वह अग्नि है, जिस प्रत्यक्षदृष्ट प्रज्वलित भूताग्नि से सूर्यास्त के अनन्तर रश्मियाँ निकलने लगती हैं, एवं जो परिभाषादृष्टया 'वस्वग्नि' नाम से प्रसिद्ध है। इसी प्रत्यक्षदृष्ट भूताग्नि का निरूपण करते हुए ऋषि कहते हैं—

अग्निं त मन्ये यो वसुरस्त यं यन्ति धेनव ।

अस्तमर्धन्त आशवोऽस्त नित्यासो वाजिन इय स्तोदम्य आभर ॥

—ऋक्संहिता ५।६।१।

ऋषि कहते हैं—हम भूताग्निरूप अग्नि उसे मानते हैं जो वह है अर्थात् पार्थिव वसुक्रम भूतमाय से समन्वित है, जिससे पार्थिव विष्णु 'वसुधरा' कहलाया है एवं सूर्यास्त के अनन्तर जिससे धेनु, अर्थात् किरणें निकलती हैं। भौतिकवर्ग में जो यह भूताग्नि ब्रालारूप से प्रत्यक्षदृष्ट है, प्राणियों की शरीर संस्था में यही तापधर्मा प्रत्यक्षानुभूत भौतिक अग्नि 'वैश्वानराग्नि' कहलाया है जिसकी मारतीय प्रथा अपने सांस्कृतिक जीवन में प्रतिदिन उपासना किया करती है। सुसंस्कृत, अतएव आस्तिक परिवारों में यहदेवियाँ वैश्वानराग्नि के प्रतीकभूत अन्नाराग्नि में अन्नाहुति समर्पण करने के अनन्तर ही पारिवारिक व्यक्तियों का मोक्षनायिकार प्रदान करती हैं, जिस इत कर्म को हमारी रासपत्नमाया में 'वैसन्दर जिमाणा' कहा गया है। आब तो घर में मोक्षन करने का प्रश्न ही गौण बन गया है। यहाँ महद्भाग से ऐसी पद्धति प्रचलित है, वहाँ वैश्वानराग्नि

आयाहि धीतये गृणानो हव्यदातये' इत्यादि मात्र से हुआ है। ओ दूर होता है, उसी का 'आयाहि'—'आइए'—रूप से आदान होता है। इसी प्रकार शब्दात्मक इन चारों वेदों के २१—१—१—१००—६—ये शास्त्राविभाग भी सत्त्वात्मक वेद की प्राणमयी शास्त्रावल्याखी से ही सर्वात्मना समनुलित हैं। अग्नि के श्रुण—वन—क्रम से २१ यित्त' हैं, वायुमहापति प्रजापतिरेकशतविधः' क अनुसार १ १ यित्तों में विभक्त हैं। कौन सा वायु ?। प्राणरूपक यजु वायु किसका मौलिक रूप यद्यपि 'यजु' है। तथापि जो परोक्षमात्र में कहा गया है—'यजुः' ही। तत्त्व बनाइए निम्न लिखित भुक्तिचक्र को—

“अयं वाच यजु योऽय पवते । एष हि यन्नेवेदं सर्व जन-
यति । एत यन्तमिदमनु प्रजायते । तस्मादायुरेव यजु । अयमे
वाकाशो जूः—यदिदमन्तरिक्षम् । एत आकाशमनु जवते । तदेतत्
यजुर्वायुरेचान्तरिक्षञ्च । यच्च जूश्च । तस्माद्यजु । तदेतत्—
यजुश्चक्षुःसामयो प्रतिष्ठितम् । अक्षुःसामे बहवः” ।

—शतपथब्राह्मण १०।३।१, २, ।

स्पष्ट है कि, शब्दात्मक वेदग्रन्थ के शास्त्राविभाग भी मानवीय कल्पना नहीं है, बल्कि आबकल के वेदमन्त्र विद्वान् मान रहे हैं। अपितु नित्य तत्त्ववेद के शास्त्राविभागों के अनुपात से ही वेदग्रन्थ में शास्त्राविभाग व्यवस्थित हुए हैं। आरम्भ से हमने सर्वत्र—'परोक्ष' भाव की ओर सङ्केत किया है, और बतलाया है कि, देवता परोक्षमात्र से तो प्रेम करते हैं, एवं प्रत्यक्षमात्र से शत्रुता रखते हैं—परोक्षप्रिया इव हि वेषाः, प्रत्यक्षद्विषः'। क्या तात्पर्य है इस परोक्षता का ?, दो शब्दों में इस प्रासङ्गिक प्रश्न का भी समन्वय कर लीजिए ।

नम्रतानुसन्धी प्रत्यक्षभाव, जिसे प्रान्तीय भाषा में 'फूझपन' कहते हैं भारतीय शिक्षाचार के सर्वथा विरुद्ध माना गया है। लौकिक क्षेत्र हो अथवा धर्म आध्यात्मिक क्षेत्र, सर्वत्र प्रत्येक क्षेत्र में परोक्षता ही यहाँ का आदर्श रहा है। क्यों ?। इसलिये कि यहाँ केवल प्रत्यक्ष बड़ भूल ही उपास्य नहीं है। अपितु भूल के साथ साथ प्राण ही यहाँ मुख्यरूप से अनुगमनीय रहा है। भूल का आधारभूत प्राण तत्त्व कम-नस-नाश्व-स्पर्श-शब्द नामक पाँचों तन्मात्राओं से अतीत, अतएव सुसूक्ष्म, अतएव इन्द्रियातीत, अतएव वह केवल सत्ताविश्व अप्रामाण्यरूप तत्त्व है, जिस

ध्यान-प्राण-रूप इन तीनों शारीरिक प्राणाग्निषों के उपाश्वन्तर्ध्याम' नामक संपर्क से जो अपूर्व भौतिक सापधर्मा अग्नि उत्पन्न होता है, यही आप्यात्मिक 'वैश्वानर' कहलाया है, जो अव्यय रूप से अठर स्थान में प्रतिष्ठित रहता हुआ अर्धरूप से सर्वाङ्गशरीर में व्याप्त है केशलोमी को, तथा नखाप्रभागों को छोड़ कर। आशोमस्य, ज्ञानसाग्रेभ्यः-व्याप्त वैश्वानराग्नि को कणछिद्र पिनद करके नासाछिद्र अयदद करके साक्षात्-रूप से अनुभूत किया जा सकता है। अन्न-नाक-बन्द करने से जो एक धक्-धक्-ध्वनि सुनाई पड़ती है, यही वैश्वानर का भवण है। एव जहाँ जहाँ स्पर्श करते हैं, सापलक्षणा ऊष्मा का प्रत्यक्ष होता है, यही इसका प्रत्यक्ष है। सैषा दृष्टिः-भ्रुति'। 'अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राप्सिना देहमाभित' (गीता) इत्यादि गीतायचन इसी शारीरिक आटराग्निरूप वैश्वानर-पग्नि का निरूपण कर रहा है। वैश्वानराग्नि के इसी स्वरूप का लक्ष्य बना कर भ्रुति ने कहा है—

(१) "स य स वैश्वानर-इमे स लोका । इयमेव पृथिवी विश्व, अग्निर्नर । अन्तरिक्ष विश्व, वायुर्नर । द्यौरेव विश्व, आदित्यो नर" (विश्वेभ्यो नरेभ्यो जात-अग्निरेव यौगिको वैश्वानरः)" । (शतपथब्राह्मण ६।३।१।३)। स एष आधिदैविको-वैश्वानराग्निः ।

(२)—"अयमग्निर्गैश्वानर-योऽयमन्तः पुरुषे (शरीरे प्रतिष्ठित) । येनेदमन्न पच्यते, यदिदमघते । तस्यैष घोपो भवति, यमेतत्कर्णावपिधाय शृणोति । स यदा-उत्क्रमिष्यन् भवति-नैव घोपं शृणोति" ।

—शत० ब्रा० १४।८।१०।१। ।

आक-पञ्च-सामात्मिक अग्नि-वायु-आदित्य नामक 'प्राणाग्नि', एवं अथर्वारमक 'सोम' नामक 'प्राणसोम', यह अग्नि-सोम का पहिला भौतिक प्राणरूप गुण हुआ। एवं इन तीन प्राणाग्निषों से उत्पन्न साप, तथा घोषधर्मा वैश्वानराग्निरूप अग्नि', तथा चतुर्विध मतालक्ष्य भूतसोम, (जिसे वैश्वानर-पग्नि में आहुति होती रहती है) यह अग्नि-सोम का दूसरा भौतिक गुण हुआ ।

का अनुष्ठान आज भी यथावत् प्रतिष्ठित है। क्या स्वप्न है इस वैश्वानरान्नि
अ !, भूयताम् !

कतलाया गया है कि, पृथिवी-अन्तरिक्ष-द्यौ-नामक तीन लोक हैं, जो
तीन स्वतन्त्र विश्व माने गए हैं वैदिक परिभाषा में। इन तीनों विश्वों में क्रमशः
ऋक्-यजु-सामात्मक अग्नि-वायु-आदित्य-नामक तीन प्राणान्निर्वा प्रसिद्धि
है। ये तीन प्राणान्निर्वा ही इन पृथिव्यादि तीनों विश्वों के मर-नायक-अभिधत्ता
माने गए हैं, जिस अविद्यातृप्त के लिए वेद में 'अतिष्ठत्या' पद आया है।
इसी पद के लिए एक साङ्केतिक नाम है-'शवसेनपात्'। 'भू-' यह पहिला विश्व
है, जो कि पृथिवी है। 'भुव' यह दूसरा विश्व है, जो कि अन्तरिक्ष है। 'स्वः' यह
तीसरा विश्व है, जो कि द्यौ है। तीनों विश्वों के अग्नि-वायु-आदित्य-नामक
प्राणान्निर्वा शवसेनपात् नरों का परस्पर यजन हो जाता है, जो यजनप्रक्रिया
'तानूनप्रक्रम' नाम से प्रसिद्ध है। पारस्परिक सम्न्वयात्मक शपथग्रहण के
लिए ही वेद में तानूनप्र शब्द विहित है। इसी के कल पर देवताओं ने अशुरों
को परास्त किया है। आज भी लौकिक विधि-विधानों में शपथग्रहणात्मक यह
तानूनप्रक्रम प्रचलित है। तीनों विश्वों के इन तीन नरों के संघर्ष से दूसरे
शब्दों में यजन से जो संयौगिक त्रैलोक्यव्यापक तापचम्मा अपूर्व अग्निमात्र
उत्पन्न होता है, उसी का नाम है-'विश्वेभ्य-पृथिव्यन्तरिक्षद्युल्लोकेश्व्या-
नरेभ्य-अग्निवाय्वादित्यै-जात-उत्पन्न-अग्निः' इस निर्वचन से 'वैश्वान-
र' कहाया है, जिसका उपनिषदों की 'वैश्वानरविद्या' में षडङ्गवैश्वानररूप
से विस्तार से विशेषण हुआ है। 'आ यो धां मात्यापृथिवीम्'-वैश्वानरो
यतते सूर्येण इत्यादि श्रौत यजन मंत्रिण से द्युपर्यन्त-सूर्यपर्यन्त इस त्रिचम्मा
वैश्वानर अग्नि की व्याप्ति बताते हैं। त्रैलोक्य में जो एक प्रकार की अस्फुट
ज्वलि प्रतिष्ठित है, जो कि नाद की उत्तरावस्था मानी गई है, जो कि शब्द की बनती
बनती है, वह यही वैश्वानर की महिमा है, जिसके आधार पर 'अग्निर्वाग्-
भूत्वा मुहं प्राविशाम्' सिद्धांत स्थापित हुआ है। एवं जिसके आधार पर
ही मगवान् माध्यकर का-'तस्मादज्वलि शब्द' उपोष हुआ है। आध्यात्मिक
शारीरिक संस्था में बरिहगुहा म् है उदरगुहा मुह है, उरगुहा स्व है, एवं
शिरोगुहा शीया पारमेष्ठ्य लोक है। आरम्भ के तीनों गुहाध्यानों में क्रमशः पार्थिव
अपान, अन्तरिक्ष ध्यान, दिव्य प्राण ये तीन प्राणान्निर्वा प्रसिद्धि हैं, जो क्रमशः
आध्यात्मिक अग्नि-वायु-आदित्य-ही हैं। बिनके लिए महर्षि पिप्पलाद ने कहा
है—'प्राणान्नय एवैतस्मिन्-शरीरे आप्रति' (प्रश्नोपनिषद् ४।१।) अपान-

का प्रवर्ग्यमृत जीव है, जिसका—‘तेन त्यक्तेन मुञ्जीथा’ से निरूपण हुआ है। अग्नित्रयमर्त्ति ईश्वरीय देवस्य साक्षी सुपर्ण कहालाया है, ये ही वैदिक तत्त्ववाद के पारिभाषिक ‘भगवान्’ हैं। एवं अग्नित्रयमर्त्ति जीव देवस्य भोक्ता सुपर्ण है, यही पारिभाषिक ‘भगवद्गुरु’ रूप जीव है, जिसके लिए—‘ममैवाशो जीवलोके जीवमृत सनातन’ (गीता) यह सिद्धान्त स्थापित हुआ है। एवं जिसका भ्रुति नें यों यरोगान किया है—

द्वा सुपर्णा सयुजा मखाया समानं वृक्षं परिपस्वजाते ।

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनन्नमन्योऽमिचाकशीति ॥

—ऋक्संहिता १।१६।२०

मानव के अपने प्रज्ञाधरासल से ज्ञान-क्रिया-अर्थ-इन तीन तत्त्वों के अतिरिक्त सम्मिश्र और कुछ भी तत्त्ववाद शेष नहीं रह जाता बिनका क्रमशः प्राण-सैबस-वैश्वानरानुबन्धी-बुद्धि-सेन्द्रिय मन-शरीर-इन तीन तन्त्रों से क्रमिक सम्बन्ध है। अतएव मानव इन तीन शक्तियों पर ही अपने स्वरूप का विभ्राम मान बैठता है। क्योंकि मानव के सम्पूर्ण लोकावबन्ध ज्ञानक्रियार्थमात्रों पर परिमत्त हैं। मानव की इस भ्रष्टी भ्रान्ति के निराकरण के लिए ही तलवकारोपनिषत् प्रवृत्त हुई है, जो ‘केनोपनिषत्’ नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ बतलाया गया है कि, त्रैलोक्य के अग्नि-वायु-इन्द्र-नामक अर्थ-क्रिया-ज्ञान-शक्तिसम्पन्न इन तीन देवताओं ने ‘अत्माकमेवेद् मुचनम्’ संसार हमारा ही है, संसार में हम ही सब कुछ हैं, इस अतिमान का अनुगमन कर लीजिए। इनके इस अतिमान के निराकरण के लिए एक महा यज्ञ प्रारम्भ होते हैं। (जो कि चिदध्ययब्रह्म का प्राहक ‘महान्’ ही है)। ये एक सृष्टि इनके सम्मुख रख देते हैं। जिसे अर्धामिमानी अग्नि बला नहीं सकते, क्रियामिमानी वायु उड़ा नहीं सकते। ज्ञानामिमानी इन्द्र के आते ही सृष्टि अन्तर्लीन हो जाता है। ज्ञानीय सृष्टि अमानवर्मा ज्ञानवर्मा इन्द्र की स्वमहिमा में विलीन कर लेता है। यहाँ आकर पारमेष्ठ्य सोममयी चिद्प्राहिणी हैमवती उमा नाम की महद्युक्ति आविर्भूत होती है और वह इन तीनों का यों उद्बोधन करती है कि—‘ब्रह्मणो वा धिजये महीयन्वम्’। यह तुम्हारा विषय नहीं है, अपितु ब्रह्म के विषय में ही तुम विश्वविषयी बने हुए हो। तात्पर्य इस सात्विक आख्यान का यही है कि अग्नि-सोम ॥ सब कुछ नहीं है सक्षिब्धना ज्ञानक्रियार्थशक्तियों पर ही मानव की मानवता विभ्रान्त नहीं है। अपितु बुद्धिगत इन्द्र से भी पर अवस्थित

वेदाग्निशोमयुग्म अग्निशोम का 'प्रथमावतार' कहलाया, एवं वैश्वानरान्निरग्र युग्म अग्नि-शोम का द्वितीयावतार कहालाया। इन दोनों युग्मों के आधार पर सर्वथा स्थूलरूपात्मक महामूलात्मक का तीसरा अवतार होने वाला है, यही सम्प्र-स्तरयष्टमूलक अग्नि-शोम है, जो आश के प्रवक्तव्य का मुख्य लक्ष्य बना हुआ है, एवं जिसका दो शब्दों में अनुपद में ही स्पष्टीकरण होने वाला है।

अग्नि-वायु आदित्यरूप वेदात्मक प्राणानियों के संघर्ष से उत्पन्न पूर्वोक्त वैश्वानर अग्नि के आगे जाकर 'विराट्-हिरण्यगर्भ-सर्वज्ञ' के तीन अवान्तर विवर्त हो जाते हैं। अग्नि को आधार बना कर जब इसमें आन्तरिक्य वायु, दिव्य आदित्य, इन दोनों की आहुति होती है, तो तीनों के समन्वय से उत्पन्न अग्निप्रधान त्रिमूर्ति यही वैश्वानर विराट् कहलाने लगता है। वायु को आधार बना कर इसमें अग्नि-आदित्य की आहुति होने से समुत्पन्न त्रिमूर्ति यही वैश्वानर ऋ-हिरण्यगर्भ कहलाने लगता है। एवं आदित्य को आधार बना कर अग्नि वायु की आहुति होने से आविर्भूत त्रिमूर्ति यही वैश्वानर 'सर्वज्ञ' कहलाने लगता है। विराट् वैश्वानर सहस्रपात् है, हिरण्यगर्भ वैश्वानर सहस्राक्ष है, एवं सर्वज्ञ वैश्वानर सहस्रशोर्ध्व है। त्रयो वा इमे त्रिवृतो लोकाः—'त्रिवृदग्नि' इत्यादि भूतियाँ अग्नि-वायु-आदित्य के इसी त्रिवृत्मात्र का स्वीकरण कर रही हैं जिसका छान्दोग्योपनिषत् की—'तासां त्रिवृता त्रिवृतानेकैर्वा करवाणि' इत्यादि त्रिवृत्करणप्रक्रिया से स्पष्टीकरण हुआ है। तीनों ही त्रि-त्रि-रूप हैं। अन्तर तीनों में केवल यही है कि—विराट् अग्निप्रधान है, हिरण्यगर्भ वायुप्रधान है, एवं सर्वज्ञ आदित्यप्रधान है। तात्पर्य यही है कि त्रिमूर्ति अग्निप्रधान विराट् अर्थशक्ति का प्रवक्तक है, त्रिमूर्ति वायुप्रधान हिरण्यगर्भ क्रियाशक्ति का सञ्चालक है, एवं त्रिमूर्ति आदित्यप्रधान सर्वज्ञ ज्ञानशक्ति का उक्त्य है। यों अपने तीन रूपों से वेदाग्नि-शोम पर प्रतिष्ठित अग्नि-वायु-आदित्य-कृतमूर्ति वैश्वानरान्निरग्र शान क्रिया अर्थ-भावों का प्रवक्तक बनता हुआ अधिदेवत, तथा अध्यात्म का सञ्चालन कर रहा है। अर्थशक्तिप्रधान अग्निप्रमुख विराट् का प्रवक्तव्य ही अध्यात्म में 'वैश्वानर' कहलाया है। क्रियाशक्तिप्रधान वायुप्रमुख हिरण्यगर्भ का प्रवक्तव्य ही 'तैजस' कहलाया है। एवं ज्ञानशक्तिप्रधान आदित्यप्रमुख सर्वज्ञ का प्रवक्तव्य ही 'मार्त' कहलाया है। विराट्-हिरण्यगर्भ-सर्वज्ञ-रूप अग्नित्रयमूर्ति देवस्य ही जीव का ईश्वर है, एवं वैश्वानर-तैजस-मार्त-रूप अग्नित्रयमूर्ति देवस्य ही ईश्वर

का प्रवर्ग्यमूत जीव है, जिसका—‘तेन त्यक्तेन मुञ्जीया’ में निरूपण हुआ है। अग्नित्रयमूर्ति इश्वरीय देवसत्त्व साक्षी सुपर्ण कहलाया है, वे ही वैदिक तत्त्ववाद के पारिमात्रिक ‘भगवान्’ हैं। एवं अग्नित्रयमूर्ति जैव देवसत्त्व भोक्ता सुपर्ण है, यही पारिमात्रिक ‘भगवद्दर्श’ रूप जीव है, जिसके लिए—‘भमैवाशो जीयलोके जीयभूत सनातन’ (गीता) यह सिद्धान्त स्थापित हुआ है। एवं जिसका अति में यौ यशोगान किया है—

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं च च परिपस्वजाते ।

तयोरन्य पिप्पल स्वाद्ध्यनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति ॥

—ऋक्संहिता १।१९४।२०

मानव के अपने प्रज्ञाचरातल से ज्ञान-क्रिया-अर्थ-इन तीन तत्त्वों के अतिरिक्त सम्भवत और कुछ भी तत्त्ववाद शेष नहीं रह जाता जिनका क्रमशः प्राण-तैस्स-वैश्वानरानुबन्धी-बुद्धि-सेन्द्रिय मन-शरीर-इन तीन तत्त्वों से क्रमिक सम्बन्ध है। अतएव मानव इन तीन शक्तियों पर ही अपने स्वरूप का विभ्राम मान बैठता है। क्योंकि मानव के सम्पूर्ण लोकानुबन्ध ज्ञानक्रियार्थमात्रों पर परिमण्डित हैं। मानव की इस महती भ्रान्ति के निराकरण के लिए ही तलवकाशोपनिषत् प्रवृत्त हुई है, जो ‘केनोपनिषत्’ नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ बतलाया गया है कि, त्रैलोक्य के अग्नि-वायु-इन्द्र-नामक अर्ब-क्रिया-ज्ञान-शक्तिसम्पन्न इन तीन देवताओं ने ‘अत्माकमेवेदं मुषनम्’ संसार हमारा ही है, संसार में हम ही सब कुछ हैं इस अतिमान का अनुगमन कर लिया। इनके इस अतिमान के निराकरण के लिए एक महा यज्ञ प्रारम्भ होते हैं। (जो कि चिदम्बयब्रह्म का प्राहक ‘महान्’ ही है)। वे एक तृण इनके सम्मुख रख देते हैं। जिसे अर्थामिमानी अग्नि जला नहीं सकते, क्रियामिमानी वायु उड़ नहीं सकते। ज्ञानामिमानी इन्द्र के आगे ही तृण अन्तर्लान हो जाता है। ज्ञानीय तृण समानधर्मा ज्ञानधर्मा इन्द्र को स्वमहिमा में विलीन कर लेता है। यहाँ आकर पारमेष्ठ्य सोममयी विश्वामहिणी हैमवती उमा नाम की महच्छक्ति आनिभूत होती है और वह इन तीनों का यौ उद्बोधन करती है कि—‘महाराष्ट्रो वा विजये महीयध्वम्’। यह तुम्हारा विजय नहीं है, अपितु ब्रह्म के विजय में ही तुम विश्वविजयी बने हुए हो। तात्पर्य इस वास्तविक आख्यान का यही है कि अग्नि-सोम ही सब कुछ नहीं है, तत्त्विक ज्ञानक्रियार्थशक्तियों पर ही मानव की मानकता विभ्रान्त नहीं है। अपितु बुद्धिगत इन्द्र से भी पर अवस्थित

लोकातीत आत्मब्रह्म का स्वस्वरूप से अभिव्यक्त होना ही मानव की मानवता है । इस आत्मब्रह्म को मूलप्रतिष्ठा बनाए बिना त्रिदेवता, तदनुपाणिता ज्ञानक्रियाय-राशित्रयी, तदाधारेण प्रतिष्ठित प्रत्यक्षदृष्ट भूत-भौतिक प्रपञ्च-सब कुछ व्यर्थ है ।

किन्हीं हम 'ब्रह्मीय' कहते हैं, उनमें केवल अधस्तन्त्रिप्रधान वैश्वानराम्नि की प्रधानता है । अतएव इन्हें 'एकात्मकब्रमीय' माना गया है । क्या इनमें क्रिया, और ज्ञान नहीं है ! ! है, और अवरय है । 'ईशावस्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्स्य अगात्' के अनुसार ईशब्रह्म की सत्ता से सभी सम्बन्धित है । इसी दृष्ट-प्रतिष्ठ आत्मभाव को लक्ष्य बना कर ही तो अग्निप्रज्ञा ने एक फरर के लिए भी तो 'शृणोषु मायाया' (हे पायायो ! आप हमारी प्रार्थना सुनें !) यह कद दिया है । स्मरण रखिए, वर्तमान तत्त्वविरोधकों की भाँति यह कोई आलाङ्कारिक माया नहीं है, अपितु विज्ञानसिद्धा तत्त्वमाया है । अलाङ्कारों का, तन्मूला कात्पनिक परम्पराओं का, तन्मूलक कात्पनिक अधिताभ्यासकों का ब्रह्म तो कल हुआ है, जिसे पुरतत्त्ववादी 'गुप्तकाल' कहा करते हैं । जानना चाहते हैं आप वेदमहर्षि की कविता का स्वस्व !, सुनना चाहते हैं आप प्रजापति की कविता से सम्बन्ध रखने वाले अलाङ्कारों का उपवर्णन !, तो सुनिए ।

बिषु दद्राण्य समने बहूना युवानं सन्तं पलितो जगार ।

देवस्य पश्य काव्यं महित्वाथा ममार स ह्य समान ॥

—श्रुक्संहिता १०।२५।२।

हैंस्ते-मैसतै-आथान-अपानन बर्मा एक सुसम्बद्ध परिवार में-जित्वा कि अब तक विश्व में कोई स्मरण-उल्लेख भी नहीं था, -ऐसा एक नवीन मानव प्राणी आविर्भूत हो पड़ता है-अत्यन्त ही कलापूर्ण आकार को लिए हुए । यही नवमानव कालान्तर में विघाता की महान् कलाकृतियों से पुण्डित-पस्तावित होता हुआ बम्क युवा बन जाता है, दृष्टा-कष्टा ब्रह्मन मन जाता है । यही मानव की दूसरी समुदायस्था है । आगे चल कर यही युवा मानव प्रजापति की एक नवीन कविता के विन्यास से उस अवस्था में परिणत हो जाता है, जिसमें इच्छा तन्मूर्त्य खेन्दम्य पूर्णधूवरित हो जाता है । मुख पलित हो जाता है उपर दशनविहीन बन जाता है, बर्मा विगलित हो जाता है, शरीरवधि बक बन जाती

है। पुनः यही एक दिन सहसा ऐसा बिलीन हो जाता है, मानो यह कभी विरव-
प्राकृण में था ही नहीं। और फिर ? । फिर यह अमान्तर धारण के लिए
सञ्जीवित बन जाता है। यह है प्रभापतिदेव की, पारमेष्ठ्य मार्गव सोमदेव की
चिद्विशिष्टा वह जीवनीया सहस्र काव्यधारा, जो अनाद्यनन्त प्रवाह से चङ्कममाण
है। निर्माणा हर सर्वे क्या आप ऐसे विविधाकाराकारित आश्चर्य्यप्रद सहस्रभिन्न
आलङ्कारिक महान् काव्य का ? । सृगु ही वे महान् कवि हैं, जो अपने महत्सङ्ग
धीप्र सोम को अग्नि से समन्वित कर यज्ञिय शिष्य के द्वारा सर्गावस्था में इन
विचित्र सृष्टिकाव्यों का सर्वन करते रहते हैं, एवं प्रतिर्गावस्था में स्वमहिमा में
इनका सवरण भी करते रहते हैं। परिवर्तनमावात्मक-नवनव कलाकृति समन्वित-
स्नम-मृत्यु-प्रवाहामक इस महान् काव्य के स्वरूपबोध के आधार पर मृत्यु पर
विजय प्राप्त करना ही कान्तिदर्शी ऋषियों के महान् काव्य वेदशास्त्र का महान्
आलङ्कारिक सौष्ठव है, जिसके साथ मृत्युमावप्रवर्तक मन-शरीरविनोदानुबन्धी
शृङ्गारादिमावनिष्पन्न लौकिक साहित्य-सङ्गीत-कला-मावात्मक मानवीय
काव्यों का कोई समतुलन नहीं किया जा सकता। विश्वरूप प्रभापति के महान्
काव्य के स्वरूप-विश्लेषण के माध्यम से मृत्युविजय का उद्घोष करने वाले
कान्तिदर्शी ऋषियों की उत्त्वभाषा ही इस राष्ट्र की सांस्कृतिक कविता है
न कि अपने मानसिक उच्चालतरङ्गायित भावुकतापूर्ण भावों में विमोह बने हुए
शब्दकिन्मासौशलमात्र प्रदर्शित कर देने का नाम कविता। मृत्युविजयसन्देश-
वाहक कान्तिदर्शी वेदव्रता-मन्त्रा-प्राज्ञ महर्षि ही इस राष्ट्र के 'राष्ट्रकवि' माने
जायेंगे। जिनकी कविता के द्वारा सदा चिरन्तन-शाश्वत-सत्य का ही यशोगान
होता रहता है। न कि युगधम्मनुसार बदलती रहने वाली लोकमानुक्तियों का
अपनी लोकैषणा की पूर्ति के लिए समर्थन करते रहने वाले गठानुगतिक
शब्दाक्षरवर्णमावानुबन्धी कविगण। अथवा सो भगवान् बादरायण के मुलपत्र
से विनिःसृत आरमबुद्धिमन-शरीरसमन्वयमूला भारतीय मौलिक संस्कृति की
गुणगाथा का विश्लेषण करने वाली पुराणगाथा ही इस राष्ट्र की कविता मानी
जायगी। किंवा महामुनि वात्सीकि की कविता ही इस राष्ट्र में 'कविता' रूप से
सम्मानित होगी, जिसके द्वारा मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् राम के माध्यम से
आर्य ऋषिकाव्यात्मक भारतीय वैदिक सांस्कृतिक आचारपद्धतियों का ही स्वरूप-
विश्लेषण हुआ है। सभी सो लोकसाहित्यदृष्टि से महामुनि वात्सीकि आदि
कवि माने गए हैं।

समा करेंगे राष्ट्रपति महामाग इम प्रासन्निक, और सम्भवत मूलसूत्र से अतिक्रान्त भी इस कथिताग्रमज्ञ के लिए हमें । युगधर्माश्रयता समा-समितियों के तात्कालिक अनुरोधन से हमारी वेगम्यासप्रक्रमति सयथैव असंशुभ है । हम सो श्रुतिप्रदिष्ट गुहानिहित-यय के अधिक बने रहते हुए यथामति स्वाभ्यायनिष्ठा की ही उपासना में लक्ष्मीन रहे हैं, जहाँ वर्तमान युग के लोकेयणामूलक व्यासहोत्र संस्मरण भी निषिद्ध ही रहा है । युगधर्माश्रयता-अग्निनय सस्थान के सर्वक मान्य मन्त्री भीषासुदेवशरण अग्रवाल महोदय की प्रेरणा से ही आज हमें गरिमामहिमामय केन्द्रस्थान में राष्ट्र के सर्वोच्च प्रतिष्ठानरूप महामहिम राष्ट्रपति महामाग के सामुप्य का महद्भाग्य प्राप्त हुआ है । आपका ध्यान राष्ट्र की इस विसृष्टप्राया ज्ञानविज्ञानपरिपूर्णा सम्प्रदायवा-निरपेक्षा मानवमात्रोपकारिणी श्रुतिविरहित की ओर आकर्षित हो जो कि भारतराष्ट्र का वास्तविक सांस्कृतिक आयोजन माना गया है,—एकमात्र इसी उद्देश्य से हम अप्रासन्निकरूप से भी अपने हृदयोद्गार व्यक्त करने की वृत्ता कर रहे हैं । आज एक ऐसे स्थान में श्रुतिप्रकाश का संदेश उपरिच्यत होने जा रहा है, जहाँ से सम्भवत ही क्यों, निश्चय ही राष्ट्र की सर्वस्वमृता इस आर्यसंस्कृति का समुदाय सम्भव है । इन प्रासन्निक हृदयोद्गारों के अनन्तर पुनः वैश्वानराग्नि से अनुप्राणित जीवसर्ग की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जा रहा है । 'शणोतु प्राणाण' के सम्बन्ध से एकामक अग्निप्रधान कृष्णजीवों का दिग्दर्शन कराया गया जिन्हें 'असंख्यजीव' भी कहा जाता है । जिनमें क्रिया, और ज्ञान अन्तःसुप्त हैं । ओषधि-वनस्पति-शवा-गुल्म-आदि जीव वृषाग्रमक जीव कहलाए हैं जिनमें अर्यप्रधान वैश्वानर अग्नि के साथ साथ क्रियाप्रधान वैवश नाम का भी विकास है । अतएव इन्हें अन्तःसुप्त मान लिया गया है ।

“तस्माद् रुदन्ति पादपा, जिघ्रन्ति पादपा, हसन्ति पादपा, शृण्वन्ति पादपा (महामारत) । अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुसुप्त सु-समन्विता ” (मनु) ।

इत्यादि पद्यों के अनुसार वृषादि अन्तःसुप्त जीव स्वप्नदशा की भाँति चेतनक् समी ऐन्द्रियक व्यापारों के अनुगामी बने रहते हैं त्वग्निमित्र के माध्यम से । इसी चेतनधर्म के कारण हिन्दूवसंस्कृति-‘ओषधे त्रायस्व’ (६ ओषधे ! आप हमारी रक्षा करें) इत्यादि रूप से स्तुति कर रही है इनकी । निष्प्रवण वृषादि का हस्तन भी इसी आधार पर निषिद्ध है । विशेषतः कार्यकालवेला में

वृक्षादि का स्पर्श भी निषिद्ध माना है यहाँ की विज्ञानमूला संस्कृति ने । 'शृणोतु प्रायाण'—अग्नेये प्रायस्व' कहने वाला एक भारतीय मानव चलता हुआ प्राकृतिक लोष्ठ-पाषाणादि के ठोकर लगाता चलता है, बड़-लता-गुल्मादि का उत्पीड़न करता चलता है, वो मृतप्राणविकम्पन की दृष्टि से यह भी उसका हिंसा कर्म ही माना गया है । अथर्व्य ही इसमें परम्परया स्वयं इसके भी प्राण विकम्पित हो आते हैं, जिस विकम्पन का धर्मचक्षुओं से छायात्कार सम्भव नहीं है । वह-चेतनादि यन्त्रबाधत् पदार्थों को सततपदार्थों के स्वरूपानुपास से सुव्यवस्थित बनाए रखने वाला भारतीय मानव ही अहिंसाधर्म का वास्तविक अनुगामी है, जिसके आचार पर—'मा कश्चिदःस्त्रमागम्यचेत्' सिद्धान्त प्रतिष्ठित है । और यही है यहाँ का प्राणमूलक 'अहिंसा' सिद्धान्त जिसका—'मा हिंस्यात् सर्वा भूतानि' से स्पष्टीकरण हुआ है । केवल भूतदृष्टि पर ही अहिंसा विधान्त नहीं है । वृधाचेष्टा-वृथाकर्म—वृथागमन—इसन—शयन—माषण—आदि सभी निरर्थक-अशान्तीय-कल्पित-मनोऽनुबन्धी व्यासक्त हिंसाकोटि में ही अन्तमुक्त हैं, बिनध्य काल्पनिक मानसिक अशास्त्रीय अहिंसावादों से कोई सम्बन्ध नहीं है, जैसा कि आद्य सत्य—अहिंसा—मानवता—आदि शब्दों के व्यामोहनमात्र में राष्ट्रप्रवा व्यामुग्ध बनी हुई है । प्रकृतिविरुद्ध, आश्रमव्यवस्थाविरुद्ध आचरणों से विबुध्य धन बाने वाले प्राकृतिक प्राण निश्चयेन मानव के आम्षात्मिक प्राणों को भी अस्तप्यन्त कर लिया करते हैं । यह प्राणदृष्टि ही अहिंसादृष्टि है, जिसके आचार पर सूर्य—चन्द्र—गगन—पवन—अनल—अग्नेधि—वनस्पति—गौ—नक्षत्र—पृथिवी—आदि आदि का स्तवन हुआ है । और ताप से शीत निवृत्त होता है, बन्दित्र से शाप शान्त होता है, इत्यादि मृतदृष्टियाँ कल्पि इस स्तवन के मूल नहीं हैं, जैसाकि वर्तमान युग के प्रतीच्य-प्राच्य तत्त्वविशोधकों ने इस सम्बन्ध में अनर्गल कल्पनार्यों कर डाली हैं । प्राण-दृष्टिमूला देवोपासना से अनुप्राणित भारतीय दृष्टिकोण का कुछ भी ठो मम्म नहीं समझ है इन मृतविज्ञानवादी अभिनव विचारकों ने । अलमतिप्लुतवितेन ।

प्रकृतमनुसयम् । अन्तःसंज्ञ नामक अष्टात्मक अग्नेधि—वनस्पत्यादि जीवों में अग्निमूलक अर्थ के साथ साथ वायुमूलक क्रियातत्त्व भी अभिव्यक्त है । तीक्ष्ण जीवका है आत्मक, जिसे 'सर्पश्चक्षुषीय' कहा गया है । वैश्वानर अग्नि, तैत्ति, वायु, इनके साथ साथ बिन जीवों में प्राण आदित्य भी विकसित रहता है, वे ही 'संज्ञ' कहलाए हैं, बिनके क्रमशः 'कृमि—कीट—पक्षी—पशु—मनुष्य' ये पाँच भेदविभाग प्रसिद्ध हैं । अश्व—अचेतन—अङ्ग—लोष्ठ—पाषाणादि एकद्वयक जीव,

धामा करेंगे राष्ट्रपति महामाग हम प्रासङ्गिक, धीर सम्भवत मूललक्ष्य से अतिश्रान्त भी इस कविताप्रसङ्ग के लिए हमें । युगधर्माश्रिता समा-समितियों के धार्मिकान्तरात्मक अनुरोधन से हमारी वेगम्यासङ्गमति सर्वथैव असस्पृष्ट है । हम तो अग्निप्रदिष्ट गुहानिहित-पथ के पथिक बने रहते हुए यथामति स्वाभ्यायनिष्ठ की ही उपासना में उत्थलीन रहे हैं, जहाँ वर्तमान युग के लोकैषणामूलक ध्यातव्यों का संस्मरण भी निषिद्ध ही रहा है । युगधर्मानुगत-अमिनव सद्धान के सर्वक मान्य मन्त्री भीषासुषेधशरण अमवाल महोदय की प्रेरणा से ही आज हमें गरिमामहिमामय केन्द्रस्थान में राष्ट्र के सर्वोच्च प्रतिष्ठानरूप महामहिम राष्ट्रपति महामाग के साम्मुख्य का महद्भाग्य प्राप्त हुआ है । आपका ध्यान राष्ट्र की इस विलुप्तप्राप्त्य हानिविज्ञानपरिपूर्णा सम्प्रदायवाग्निरपेक्षा मानवमात्रोपकारिणी अस्मिन्संस्कृति की ओर आकर्षित हो जो कि भारतराष्ट्र का वास्तविक सांस्कृतिक आयोजन माना गया है,—एकमात्र इसी उद्देश्य से हम अप्रासङ्गिकरूप से भी अपने हृदयेद्गार व्यक्त करने की श्रुता कर रहे हैं । आज एक ऐसे स्थान में अग्निप्रकाश का उद्देश्य उपस्थित होने का रहा है, जहाँ से सम्भवत ही क्यों, निश्चय ही राष्ट्र की सर्वस्वमूला इस आर्षसंस्कृति का समुत्तर सम्भव है । इन प्रासङ्गिक हृदयेद्गारों के अनन्तर पुन वैश्वानरग्नि से अनुप्राणित जीवसर्ग की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जा रहा है । 'शृणोतु प्रायाण' के सम्बन्ध से एकात्मक अग्निप्रधान ऋषीर्षी का दिग्दर्शन कराया गया जिन्हें 'अमञ्जजीव' भी कहा जाता है । जिनमें किया, और ज्ञान अन्तःसुप्त हैं । ओषधि-कनस्पति-लता-गुल्म-आदि जीव वृषात्मक जीव कक्षाएँ हैं जिनमें अर्धप्रधान वैश्वानर अग्नि के साथ साथ क्रियाप्रधान तैजस वायु का भी विकास है । अतएव इन्हें अन्तःसंज्ञ मान लिया गया है ।

“तस्माद् रुदन्ति पादपा , जिघ्रन्ति पादपा , इमन्ति पादपा , शृण्वन्ति पादपाः (महामारव) । अन्त संज्ञा भवन्त्येते सुखदुःख-समन्विता ” (मनु) ।

इत्यादि बच्चों के अनुसार वृषादि अन्तःसंज्ञ जीव स्वप्नदशा की मांथि चेतनकक्ष सभी ऐन्द्रियक व्यापारों के अनुगामी बने रहते हैं स्वमिन्द्रिय के माध्यम से । इसी चेतनधर्म के कारण हिन्दुसंस्कृति-‘ओषधे त्रायस्व’ (हे ओषधे ! आप हमारी रक्षा करें) इत्यादि रूप से स्तुति कर रही है इनकी । निष्प्रवरण वृषादि का इन्तन भी इसी आधार पर निषिद्ध है । विशेषतः सार्वकालवेला में

लीकाम्नि, तथा चान्द्र अन्न सोम की प्रतिष्ठा कृतज्ञाया है। 'अयस्त्रिंशद्दे सप्रे देवा' के अनुसार सौर प्राणाग्नि अवान्तर तैत्तिरीय-अर्थात् विभागों में विभक्त सौर देवप्राण है। सूर्य से ऊपर अवस्थित परमेष्ठी में आप्य प्राण-वायव्य प्राण-सौम्य प्राण-ये तीन प्राण हैं। आत्मप्राण असुर हैं, जिनके अवान्तर ६६ विभाग हैं, अर्थात् देवप्राणों से तिगुनें। वायव्य-प्राण गन्धर्व हैं, जिनके अवान्तर अक्षरि-वम्मारि-आदि अनेक विवर्त हैं। सौम्यप्राण पितर हैं, जिनके आम्पपा-सोमपा-आदि अवान्तर सात विवर्त हैं। और यहाँ आकर श्रुक्षामयसुरपर्वस्म प्रथमावताररूप अग्नीषोमयुग्म से सम्बन्ध रखने वाला प्राणसर्ग समाप्त है।

क्या परमेष्ठी पर प्राणसर्ग समाप्त हो गया ? नहीं, अभी एक प्राणसर्ग और शेष है, जिसे स्वायम्भुवर्ग कहा गया है, जिस मौलिक प्राणाग्नि से अग्नीषोमरूप वेदात्मक प्रथमावतार हुआ है। 'वामपलित' नामक यह स्वायम्भुव मौलिक प्राण ही मूलसर्ग है, जिसे श्रुपितसर्ग कहा गया है। वसिष्ठ-विश्वामित्र-मर्याद-अग्नि-अक्षि-आदि आदि जो मानवश्रुति नाम लोक में प्रसिद्ध हैं, वे नाम उत्तमः प्राणात्मक श्रुपितसर्गों के ही हैं। क्या स्वरूप है इस श्रुपितसर्ग का ? इस पुरुषविगम्य प्रश्न का समाधान करते हुए मानव महर्षि कहते हैं—

विरूपास इदं श्रुपयस्त इदं गम्भीरवेपस ।

तेऽङ्गिरस स्रनवस्ते अग्ने परिजङ्घिरे ॥

—श्रुक्ष्महिता १०।६२।५।

विरूपास-विश्वरूपास-अतस्तु विमेद है श्रुतिप्राणी के, जिनके सम्बन्ध में यह प्रश्नोत्तरविमर्श सुप्रसिद्ध है कि—“बन कुछ न था तो क्या था ?। अथात् विश्वोत्पत्ति से पहिले क्या तत्त्व था ?। अग्नि ने उत्तर दिया—विश्व से पहिले 'अस्र' ही था। 'अस्र' का अर्थ तो लोक में 'अमाव' होता है। क्या यह तात्पर्य है कि, विश्व से पूर्व कुछ भी न था ?। नहीं। वह अस्र अमावार्थक नहीं है। अपितु मावार्थक है, तत्त्वात्मक है। सो पुनः जिज्ञासा हुई कि, 'क्या स्वरूप था उस अस्र का ?'। अग्नि ने उत्तर दिया—'श्रुति ही वह अस्र तत्त्व था। लीभिष्ट-यह तो इन्द्र की टीका विज्ञेया हो पड़ी। अतएव प्रश्न स्वाभाविक था कि, उस श्रुति का क्या स्वरूप था ?। उत्तर मिला—प्राणतत्त्व का ही नाम श्रुति था। यहाँ आकर 'अस्र' का कुछ अर्थ उपलब्ध हुआ। प्राणयान् वस्तु 'स्र' कहलाता है। प्राण में क्योंकि प्राण नहीं रहता। इसी दृष्टि से 'प्राण' को 'अस्र' कह दिया

अन्त संज्ञ-अर्द्धचेतन-उभयात्मक-अधोपधिवनस्त्वादि द्वायात्मक जीव, एवं संज्ञ-
 चतन-कृमिकीटादि त्र्यात्मक जीव, क्या इन तीन प्रधान वर्गों में ही जीवसग
 परिसमाप्त है ? । प्रश्न यह जहाँ 'अग्नि' की दृष्टि से 'ही' समाधान होगा वहाँ
 सोम की दृष्टि से इस सम्बन्ध में 'ना' ही कहा जायगा । तीनों जीवसर्ग तो अग्नि-
 वायु-आदित्य के त्र्यात्मकरूप वैश्वानर-सैजस-प्राज्ञ से अनुपाणित रहते हुए
 अग्निजयी पर ही परिसमाप्त है । अभी तो चान्द्रसोम धीर शेष है । इससे
 सम्बन्ध रखने वाला चान्द्र-सौम्य-जीवसर्ग ही चौथा सर्ग है, जिसके क्रमशः अवान्तर
 यक्ष-राक्षस-पिशाच-गन्धर्व-ऐन्द्र-प्राज्ञापत्य पेत्र-माक्ष, वे आठ विवर्त
 माने गए हैं । संज्ञ पार्थिव जीवों में जहाँ ५ इन्द्रेन्द्रियाँ, ५ कर्मेन्द्रियाँ, १ मन,
 यों ११ इन्द्रियाँ हैं, वहाँ आठ छिद्र नव शुष्टि रूप से चान्द्र जीवों में २८
 इन्द्रियमात्र हैं । अतः, एवं अन्त-संज्ञ, दोनों पार्थिव जीवों का एकविच वर्ग मान
 लिया गया है । क्योंकि दोनों में तमोविच का ही प्राधान्य है । यही 'तमोविचरात्र'
 एकविच पार्थिव भूतसर्ग है, जिसका पारिमाणिक नाम है- 'स्वम्बसर्ग' । संज्ञ
 नामक इमिकीटादि पञ्चविच पार्थिवसर्ग अन्तरिक्ष्य सर्ग मान लिया गया है, जो
 'रजोविचरात्र' सर्ग है । एवं संज्ञ ही यक्ष-राक्षसादि आठ चान्द्र जीव दिव्य जीव
 मान लिए गए हैं, जिन्हें 'सप्तविचरात्र' कहा गया है । यों एकविच तमोविचरात्र,
 पञ्चविच रजोविचरात्र, एवं अष्टविच सप्तविचरात्र, मेघ से पार्थिव-चान्द्र सम्बन्धी
 भूतसर्ग, जिवा जीवसर्ग चौदह भेदों में विभक्त हो रहा है । वैसाकि सप्तविचरात्र
 के- 'चतुर्दशविचो भूतसर्गः' इस वचन से स्पष्ट है । इन १४ भूतसर्गों में
 स्वम्ब नामक तमोविचरात्र एकविच सर्ग (जिसके अवान्तर असेन, तथा अन्तर्सेन
 नामक दो विवर्त हैं), एवं कृमि-कीट-पक्षी-पशु-मनुष्य-यह पञ्चविच सर्ग,
 कुल ६ सर्ग तो 'अग्निप्रधान जीवसर्ग' हैं, एवं यक्षादि जहान्त अष्टविच चान्द्र-
 सर्ग सोमप्रधान जीवसर्ग हैं । यों अग्नि-वायु-आदित्य-रूप अग्नि, तथा
 अन्नात्मक सोम कम प्रितीय अग्निशोभावतार से इनके महिमामयबल के गर्म में
 १४ प्रकार के अग्नीशोमात्मक जीवसर्ग प्रतिष्ठित हो रहे हैं ।

क्या जीवसर्ग यहाँ परिसमाप्त है ? । अथर्व । जिसे 'प्राणिसर्ग' कहा जाता
 है जो प्राणवान् है, अथर्व जो 'भूतसर्ग' नाम से प्रसिद्ध है वह तो तपोभवर्णित
 वैश्वानराग्निजयी, एवं चान्द्रसोमात्मक चतुर्दशविच भूतसर्ग पर ही परिसमाप्त है ।
 अब आगे जो सर्ग है, वह भूतसर्ग नहीं, अस्थि प्राणसर्ग है, जिसका धीर अग्नि
 तथा पारमेष्ठ्य सोम नामक शुभ से सम्बन्ध है, जिसे हमने वैश्वानररूप पार्थिव

माया में—‘लोपड़ी’ कहा गया है। निल इस कटोरे का अग्रः है। ओंवा है यह कटोरा, जिसमें मानव की अध्यात्मसंस्था का सम्पूर्ण भीरुप सारमाग भरा हुआ है, जिसे यज्ञमाया में अष्टाकपालावन्निष्ठ—‘पुरोडाश’ नामक हविर्द्रव्य कहा गया है, एवं जिसे ग्रन्थिकचन से विमुक्त करने के लिए ही औरस पुत्र के द्वारा प्राणोत्क्रमणानन्तर ‘कपालक्रिया’ नामकी एक भौतिक प्रक्रिया प्रचलित है शवदाहकर्म में। यही पुरोडाश योगमाया में स्रष्टृलोकमल, चिकित्सा की माया में मस्तिष्क, एगं लोकमाया में—‘मेधा’ कहाया है। इसी रस से सम्पूर्ण ज्ञानेन्द्रियों रसग्रहण करती हैं। ऐश इस आवाग्भिल, तथा ऊर्ध्वबुध्न ‘अमस’ नामक शिर—कपालरूप कटोरे के प्रान्त भागात्मक तीरे मार्गों पर ही पूर्वोपवर्णित सातों आध्यात्मिक अपिप्राण यथाभ्यास प्रसिद्धि हैं, अथ इस रहस्य का निम्न लिखित मन्त्र से स्पष्टीकरण हुआ है—

अर्वाग्विलअमस ऊर्ध्वबुध्नस्तस्मिन् यशो निहित विश्वरूपम् ।

तस्यासत अपय सप्त तीरे बागएमी ब्रह्मणा सविदाना ॥

—शत० भा० १४।१।२।५।

एक आनुपत्तिक विक्रोपण और। ज्ञानेन्द्रियों के आवाग्भूत कपालस्थित स्वात्मक मस्तिष्क का ही ‘मी’ कहा गया है। जिसका परोक्षरूप है ‘शिरः’। अतएव निगममूलक आगमशास्त्र में पशुमस्तक को ‘मीः’ कहा गया है। यह पशोरूप औरत अष्टाकपालरूप हवत्तम शिरःकपाल के वेहन से प्रजापति के द्वारा सुगुप्त—परोक्ष बना हुआ है। अतएव भारतीय संस्कृति में शिरोवेहनभाव ही मातृलोक माना गया है, जैसा कि—‘लोहितोष्णीपा—अस्थिजलं प्रचरन्ति’ इत्यादि वेदवचन से प्रमाणित है। सर्वाङ्गशरीर—गुप्तेन्द्रियों का छोड़ कर—मस्ते ही नग्न रहे, किन्तु मस्तक उष्णीमादि से अवश्य ही वेष्टित रहना चाहिए, यही इस राष्ट्र की ‘मी’ मूला मातृलोक स्वस्थपनपरम्परा है। नग्न शिर, उघाड़ा माया महीं अमकलसूचक माना गया है। मातृलोक लिलक-मिथान भी उघाड़े मस्तक पर अमातृलोक बन आया करता है। महान है हमारे राष्ट्र का यह मातृलोक स्वरूप यनकर्म, जिसकी सर्वप्रथम उपेक्षा की ब्रह्मज्ञान ने, जिसके आचार पर ‘भूसा बगल्ली’ आमाणक प्रसिद्ध हो पड़ा। और तदनुपात से आज तो इस सम्बन्ध में कुछ भी निवेदन करना वर्तमान सम्यता से अनुमाणित नग्न मन्त्रों का वृत्त ही करना होगा। पठन—गाउन के आरम्भ में ‘मी.’, पत्रादि लेखनारम्भ में मी, सर्वत्र

जाता है, जिसका अर्थ है 'विशुद्ध स्त्र' भाव । इसीलिए अन्यत्र 'सदेवेदमग्ने सोम्य । असदासीत्, कथमसत् सज्जायेत्' इत्यादि रूप से—'हे सोम्य ! यह अस्त्र स्त्र ही था, यह कहा गया है । अब केवल एक प्रश्न शेष रह गया । इस स्वरूप अस्त्रप्राण को—'अग्नि' नाम से क्यों व्यवहृत किया गया ? । इसका समाधान करती हुई भुक्ति अन्त में कहती है कि—'यह प्राणतत्त्व ही क्योंकि सृष्टिक्रमना से प्रेरित होकर गतिशील बना, अतएव 'रिपति-गच्छति-गतिशीलो भवति' निर्वचन से इस प्राण का तात्त्विक नाम हो गया—'अग्नि' । इसी सर्वाधिकाररूप मूल अग्निप्राण के इस चिरन्तन इतिहास का स्पष्टीकरण करती हुई भुक्ति कहती है—

“असद्वा इदमग्र आसीत् । तदाहु—किं तदसदासीदिति ? ,
अपयो वाव तदग्रेऽसदासीत् । के ते अपय ? । प्राज्ञा वा
अपय । ते यत् पुरा-अस्मात् सर्वस्मात्-इदमिच्छन्त अमेत्य-
तपसा-अरिपन्-तस्मात्-अपय ॥”

—शत० ब्रा० ६।१।१।१।

यह मौलिक अग्निप्राण एकर्षि-द्वर्षि-त्र्यर्षि-चत्वर्य-दशर्षि-आदि आदि भिन्न से अनेक मार्गों में विभक्त है । ये अग्निप्राण अपिदैवत-आध्यात्म-अधि-भूत-भेद से वन वन विभिन्न भावों से मलाधार बने हुए हैं । उदाहरण के लिए 'साकञ्ज' नामक आध्यात्मिक चत्वर्यप्राण को ही लक्ष्य बनाइए । हमारे शिरो-मण्डल में दो कान, दो आँखें, दो नासाक्षि, एक मुखविवर है, छत विवर प्रत्यक्ष ब्रह्म है । इनमें कर्ण-चक्षु-नासाक्षि स्थित हैं, अर्थात् जोड़ते हैं, व्याप रहने वाले हैं, जब कि साठवाँ मुखविवर एकाकी ही है । इनमें रहने वाले इन्द्रियप्रणियों के आचारभूत मौलिक प्राण ही चत्वर्य प्राण हैं, यैसाकि निम्न लिखित वेदमन्त्र से स्पष्ट है—

साकञ्जानां सप्तथमाहुरेकर्जं पञ्चिथमा अपयो देवजा ।

तेपामिष्टानि विहितानि घामशः स्यान्ने रेजन्ते विकृतानि रूपश ॥

—श्रुक्संहिता १।२६।१।२।

शिरःकपाल क्या है ? , मानो एक बैरा कटोरा है, जिसका बुध्न-अर्थात् पैदा हो ऊपर की ओर है, जो आठ कपालों से बुद्ध बुद्धा महाकपाल है, जिसे लोक-

भाषा में—‘सोपदी’ कहा गया है। विल इस कटोर का अधः है। औंधा है यह कटोरा, जिसमें मानव की अध्यात्मसंस्था का सम्पूर्ण भीरुप सारभाग मरा हुआ है, जिसे यज्ञभाषा में अष्टाकपालावच्छिन्न—‘पुरोडाश’ नामक इविर्द्रव्य कहा गया है, एवं जिसे ग्रन्थिकम्बन से विमुक्त करने के लिए ही औरत पुत्र के द्वारा प्राणोत्क्रमणानन्तर ‘कपालक्रिया’ नामकी एक भौतिक प्रक्रिया प्रवर्तित है शवदाहकर्म में। यही पुरोडाश योगभाषा में सखदलकमल, चिकित्सा की भाषा में मस्तिष्क, एवं लोकभाषा में—‘मेढ्रा’ कहलाया है। इसी रस से सम्पूर्ण ज्ञानेन्द्रियां रसग्रहण करती हैं। ऐसे इस अर्वाग्विल, तथा ऊर्ध्वयुष्ण ‘चमस’ नामक शिर—कपालरूप कटारे के प्रान्त भागात्मक तीरे भागों पर ही पूर्वोपवर्णित सर्वों आध्यात्मिक अधिप्राण यथास्थान प्रतिष्ठित हैं जिस इस रहस्य का निम्न लिखित मन्त्र से स्पष्टीकरण हुआ है—

अर्वाग्विलक्षमस ऊर्ध्वयुष्णस्तस्मिन् यशो निहित विश्वरूपम् ।

तस्यासत ऋषय सप्त तीरे वागष्टमी ब्रह्मणा सविदाना ॥

—शत० ब्रा० १४।१।२।१।

एक आनुषङ्गिक विवेक्षण और। ज्ञानेन्द्रियों के आधारभूत कपालस्थित रसात्मक मस्तिष्क का ही ‘भी’ कहा गया है। जिसका परोक्षरूप है ‘शिर’। अतएव निगममूलक आगमशास्त्र में पशुमस्तक को ‘भीः’ कहा गया है। यह यशोरूप औरत अष्टाकपालरूप दृढतम शिरःकपाल के वेहन से प्रजापति के द्वारा सुगुप्त—परोक्ष बना हुआ है। अतएव भारतीय सभ्यता में शिरोवेहनभाव ही मातृलिंग माना गया है, जैसा कि—‘सोहितोष्णीषा—अस्थिज प्रचरन्ति’ इत्यादि वेदवचन से प्रमाणित है। सर्वाङ्गराशिर—गुप्तेन्द्रियों का छोड़ कर—मनो ही नग्न रहे किन्तु मस्तक उष्णीषादि से आवृत ही वेष्टित रहना चाहिये, यही इस उष्ट्र की ‘भी’ मूला मातृलिंग स्वस्वयनपरम्परा है। नग्न शिर, उपास्य भाषा यहाँ अमङ्गलस्वक माना गया है। मातृलिंग तिलक—विधान भी उपाङ्गे मस्तक पर अमातृलिंग बन जाया करता है। महान् है हमारे राष्ट्र का यह मातृलिंग स्वस्वयनकर्म, जिसकी सर्वप्रथम उपेक्षा की ब्रह्माल ने, जिसके आधार पर ‘भूला बगाली’ आमाशक प्रसिद्ध हो पड़ा। और तदनुपात से आबली इस सभ्यत्व में कुछ भी निषेदन करना बरमान सम्पत्ता से अनुपाशित नग्न मस्तकों को दृष्ट कराना होगा। पठन—पाठन के आरम्भ में ‘भी’, पञ्चादि लेखनारम्भ में भी, सर्वत्र

जाता है, जिसका अर्थ है 'विशुद्ध स्त्र' भाव । इसीलिए अन्यत्र 'सदेवेदममे सोम्य' असदासीत्, कथमसत् सज्जायेत्' इत्यादि रूप से—'हे सोम्य । यह अस्त्र स्त्र ही था, यह कहा गया है । अब केवल एक प्रश्न शेष रह गया । इस स्वरूप अस्त्रप्राण को—'अग्नि' नाम से क्यों व्यवहृत किया गया ? । इसका समाधान करती हुई भुवि अन्त में कहती है कि—'यह प्राणतत्त्व ही क्योंकि सृष्टिक्रमना से प्रेरित होकर गतिशील बना, अतएव 'रिपसि-गच्छति-गतिशीलो भवति' निर्वचन से इस प्राण का वास्तविक नाम हो गया—'अग्नि' । इसी सर्वाधिकारणरूप मूल अग्निप्राण के इस चिरन्तन इतिहास का स्मरण करती हुई भुवि कहती है—

“असदा इदमग्र आसीत् । उदाहुः—किं तदसदासीदिति ? ,
अपयो वाव तदग्रेऽसदासीत् । के ते अपय ? । प्राजा वा
अपय । ते यत् पुरा-अस्मात् सर्वस्मात्-इदमिच्छन्त भमेय-
तपसा-अरिपन्-तस्मात्-अपयः” ।

—शत० भा० ६।१।१।२।

यह मौलिक अग्निप्राण पक्षि-वृक्ष-पर्व-सप्तर्षि-दशर्षि-आदि आदि
में से अनेक भागों में विभक्त है । ये अग्निप्राण अधिदैवत-अप्यारम-अवि-
भूत-मेद से अत्र तत्र विभिन्न भागों से मूलाधार बने हुए हैं । उदाहरण के लिए
'साकञ्ज' नामक आध्यात्मिक सप्तर्षिप्राण को ही लक्ष्य बनाइए । हमारे शिरो-
मण्डल में दो कान, दो आँसु, दो नासाधिर, एक मुखविवर थे, छत विवर
प्रत्यक्ष द्रष्ट हैं । इनमें कर्ण-जडु-नासाधिर सपुष्प हैं, अर्थात् जोड़ने हैं, छाय
रहने वाले हैं, जब कि सातवीं मुखविवर एकाकी ही है । इनमें रहने वाले
इन्द्रियप्राणों के आधारभूत मौलिक प्राण ही सप्तर्षि प्राण हैं, वेवाकि निम्न
लिखित वेदमन्त्र से स्पष्ट है—

साकञ्जानां सप्तधमाहुरेकं पञ्चिमा अपयो देवजा ।

तेषामिष्टानि विहितानि धामशः स्यान्ने रेवन्ते विकृतानि रूपश ॥

—श्रुत्संहिता १।१६४।१५।

शिरःकपाल क्या है ? मानो एक बैरा कटोर है, जिसका पुष्प-अर्थात् पेंना
वो ऊपर की ओर है, जो आठ कपालों से जुड़ा हुआ महाकपाल है, जिसे लोक-

क लिए 'विदितवेदितव्या -अधिगतयाथावध्या' इत्यादि उपाधियाँ निश्चित हुई हैं। ध्यान रहे, यह प्राणी की भाषा नहीं है, अपितु प्राण की भाषा है। अनन्त की अनन्तभावगमीय अनन्तभाषा है। पराङ्मुख बन गए हैं आज हम इस प्राणभाषा से। अतएव हमें आज तो इसके उच्चारणमात्र का भी अधिकार नहीं है। अतएव लक्षित हैं वैदिकविज्ञान के सम्बन्ध में आज हम यत्किञ्चित् भी निवेदन करते हुए। इसीलिए तो प्रचारारम्भिका प्रवृत्ति के लिए हमने अपने आपको अयोग्य ही अनुभूत किया है सत्ता से ही। आज यहाँ तो उपस्थित हो पढ़ने के आकर्षण का एकमात्र इस अनुबन्ध से हम संवरण न कर सके कि, सम्भव है राष्ट्ररति महाभाग की संस्कृतिनिष्ठा प्रेरणा से उस विलुप्तप्राया उस संस्कृति का प्रचार सकल बन सके, जो एतद्देशीया आर्यसंस्कृति न केवल एतद्देशीय मानव के लिए ही, अपितु सम्पूर्ण भूपरिच्छ के मानवमात्र के उद्बोधन का कारण मानी गई है संस्कृतिशिखर एतद्देशीय दिवाति मानव के माध्यम से। निश्चय ही वैदिक ज्ञानविज्ञानमूला आर्यसंस्कृतिरूपा हिन्दूसंस्कृति का किसी भी सीमित सम्प्रदायवादात्मक मतज्ञान में कोई सम्बन्ध नहीं है। शिरः-कपालानुगत सप्तर्षिप्राण की सत्ता कौन नहीं मानेगा?, तन्मूला अग्नीषोमविद्या के सम्मुख कौन अवनतशिरस्क न बन आसगा?, नादत्रिक आख्यानों से कौन शिवा प्रहण न करना चाहेगा?। तभी तो मानवधर्मप्रवक्तृ ऋषि मनु ने मुक्तहृदय से यहाँ के मुक्तहृदय दिवाति के लिए यह कहने में यत्किञ्चित् भी तो संकोच नहीं किया कि—

एतद्देशप्रसूतस्य सखाशादग्रजन्मन ।

स्व स्वं चरित्र शिखेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा ॥

—मनु

'स्वस्वारम्भा क्षेमकरा' यह यहाँ की चिरन्तन पद्धति है। अतः दो शब्दों में अग्नीषोमविद्या का दिग्दर्शन कराते हुए आज का वक्तव्य उपर्युक्त हो रहा है। स्वायम्भुव मौलिक प्राणायामक अनन्तविध अग्निप्राणसर्ग उदाधारेण प्रवृत्त पार-मेष्ठय आप्यप्राणायामक नवतीर्नवविध (६६) असुरप्राणसर्ग, वायव्यप्राणायामक सप्तविध गन्धर्वप्राणसर्ग, सौम्यप्राणायामक सप्तविध पितृप्राणसर्ग, प्रयस्त्रि शदिध सौर देवप्राणसर्ग, इन अग्नि-असुर-गन्धर्व-पितर-देव-रूप प्राणसर्गों की समष्टिरूप अक्ष-यज्ञ-धामरूप-प्राण-अग्नि, एवं अक्षररूप प्राणसोम, इस

‘श्री’ भाव का, यशोरसारमक ऐश्वर्य्यभाव का उपक्रम ही इस श्रीसम्पन्न राष्ट्र का माङ्गलिक प्रतीक रहा है, जो दुर्भाग्यवश कल्पित साम्प्रदायिकता के ध्यामोहनाश्रयण से आब राष्ट्रीय घमा स पराङ्मुख ही बनता आ रहा है, अथवा तो स्तूपूर्वक बना दिया गया है।

प्रसन्न प्राण का खल रहा है। तच्चमुच्च ‘अनन्ता हि मे प्राणाः’। प्राणोदान ध्यानस्मानापान—नामक पाँच प्राणों में से मध्यस्थ ध्यानप्राण के ही अनन्त विमूर्तिमेद हो जाते हैं। ७२ सहस्र नाडियों में विमूर्त ध्यान का आगे बाकर अनन्त विस्तार हो जाता है। देखिए—

“शत चैका हृदयस्य नाड्य—तासां मूर्द्धानममिनि सृतैका ।
तयोर्ध्वमायनमृतत्त्वमेति विश्वकृच्छ्रन्या उक्तमग्रे भवन्ति” ॥

—छान्दोग्य उपनिषत् ८।६।५६।

“हिता नाम नाड्य—द्वाप्तपतिसहस्राणि हृदयात् पुरीतव मभिप्रतिष्ठन्ते । तामि प्रत्यवसृप्य पुरीतति शेते” ।

—बृहदा० ऋ० २।१।१६।

‘इदि ह्यप आत्मा । अप्रैतदेकशत न हीनां, तासां शत शतमेकैकस्याम् । द्वाप्तपतिर्द्वाप्तपति प्रतिष्ठानाडीसहस्राणि भवन्ति । आसु ध्यानश्चरति” ।

—प्रश्नोपनिषत् ३।६।

इत्यमृत स्वायम्भुव सत्त्वात्मक गत्यात्मक मौलिक प्राणों का ही नाम है—‘श्रुति’। जिस मानव भोक्त ने तपोव्रत—अध्यवसाय से सर्वप्रथम जिस प्राण का परीक्षण के द्वारा साक्षात्कार किया वह मानव ‘यशोनाम’ इत्यादि उसी श्रुतिप्राण के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तच्चमुच्च अनन्त हैं ये श्रुतिप्राण, जिनकी यह अनन्तता—अविशेषता भी सुनिश्चित ही बनी हुई है। ऐसा कोई भी सृष्टितत्व नहीं है जिसे श्रुतिप्राण ने अग्नीष्टोमात्मिका यज्ञविद्या के माध्यम से न पहिचान लिया हो। जो जानने का था, वह जाना जा चुका। एवं जो विश्ववर्षित नहीं ही जानने का है, वह कदापि नहीं ही जाना जायगा। इन्हीं आधार पर तो वहाँ के श्रुति

के लिए 'विदितवेदितव्या-अधिगतयायास्तव्या' इत्यादि उपाधियाँ निम्नित हुई हैं। ध्यान रहे, यह प्राणी की माया नहीं है, अपितु प्राण की माया है। अनन्त की अनन्तभावगम्यीर अनन्तमाया है। पराहमुख बन गए हैं आस हम इस प्राणमाया से। अतएव हमें आस तो इसके उच्चारणमात्र का भी अधिकार नहीं है। अतएव सन्निहित हैं वैदिकविज्ञान के सम्बन्ध में आस हम यत्किञ्चित् भी निवेदन करते हुए। इसीलिए तो प्रचारात्मिका प्रवृत्ति के लिए हमने अपने आपको अयोग्य ही अनुभूत किया है सदा ही। आस यहाँ तो उपस्थित हो पढ़ने के आकर्षण का एकमात्र इस अनुबन्ध में हम संवरण न कर सके कि, सम्भव है राष्ट्ररति महाभाग की संस्कृतिनिष्ठा प्रेरणा से इस यत्कुलप्राया उस संस्कृति का प्रचार सफल बन सके, जो एतद्देशीया आर्यसंस्कृति न केवल एतद्देशीय मानव के लिए ही, अपितु सम्पूर्ण भूपरिणत के मानवमात्र के उद्बोधन का कारण मानी गई है संस्कृतिशिखर एतद्देशीय दिवाति मानव के माध्यम से। निश्चय ही वैदिक ज्ञानविज्ञानमूला आर्यसंस्कृतिरूपा हिन्दू-संस्कृति का किसी भी सीमित सम्प्रदायवादात्मक मतवाद से कोई सम्बन्ध नहीं है। शिरः-कपालानुगत सप्तर्यप्राण की सत्ता कौन नहीं मानेगा?, सम्मूला अग्नीप्रोमविद्या के सम्मुख कौन अवततशिरस्क न बन जायगा?, नास्त्रिक आख्यानों से कौन शिखा ग्रहण न करना चाहेगा?। तभी तो मानवधर्मप्रवक्तृ राजर्षि मनु ने मुक्तहृदय से यहाँ के मुक्तहृदय दिवाति के लिए यह कहने में यत्किञ्चित् भी वा संकोच नहीं किया कि—

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादब्रजन्मन ।

स्वं स्वं चरित्र शिषेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा ॥

—मनु

‘स्वल्पारम्भा सेमकरा’ यह यहाँ की विरन्तन पदति है। अतः गण्यो मं
अग्नीषोमविद्या का दिग्दर्शन करते हुए आष का वाह्य उपग्रह हो गया है।
स्वायम्भुव मौलिक प्राणात्मक अनन्तविध अपिप्राणमग का वाह्य उपग्रह
मैथिल्य प्राण्यप्राणात्मक नवतीनविध (६६) अमुरप्राणमग, वायव्यप्राणात्मक
सप्तविध शक्तिविध गन्धर्वप्राणमग, सौम्यप्राणात्मक सप्तविध पिशुनप्राणमग, सूर्य
शक्ति सौर देवप्राणमग, इन अपि-अमुर-गन्धर्व-पिशुन-सौर-देव-प्राणमग के
समष्टि रूप अक्ष-पञ्च-वामन-प्राण-अग्नि, एवं अक्ष-पञ्च-वामन-प्राण-अग्नि

की संक्षिप्त स्वरूपदिशा । इसी के आधार पर हमें अग्न्यात्मक सप्ताभिष्ट सम्बत्सर का समन्वय करना है । एवं सद्वारा सम्बत्सरमूलक अग्नि, सोम भावों का ।

सत्याग्नि, तथा सत्य सोम से सृष्टि नहीं होती । क्योंकि यह तो सृष्टा का मण्डोदन बना रहता है । सूर्य-भूपिण्ड-आदि सत्याग्निपिण्ड हैं, यन्त्रमा, शुक्र आदि अयसोमपिण्ड हैं । इनसे प्रवर्ग्यरूप से पृथक् होने वाले अग्नि सोम ही अतः कहलाए हैं । एवं 'उच्छिष्टाज्जहिरे सर्वम्' इस अवर्षादिदान्त के अनुसार अतः अग्नि-सोम से ही प्रजोत्पत्ति होती है । कात्यायनक जगोलीय सम्बत्सरमण्डल के उत्तर भाग में अतःसोम प्रतिष्ठित है, जो निरन्तर दक्षिण की ओर जा रहा है । एवमेव दक्षिण भाग में अतःअग्नि प्रतिष्ठित है, जो निरन्तर उत्तर की ओर जा रहा है । अतःअग्नि में अतःसोम की निरन्तर आहुति होती रहती है इस गमनागमन-प्रक्रिया के द्वारा । इसी आहुतिकर्म का नाम है यह, जो कि- 'सम्बत्सरयज्ञ' कहलाया है । यही पार्ष्णिप प्रजासर्ग का उपादान बनता है । अतएव सम्बत्सरयज्ञ को 'प्रजापति' कह दिया जाता है । अतःअग्नि का आगमन दक्षिण से होता है । अतएव कृष्ण का परिपाक दक्षिण से ही आरम्भ है । अतएव भारतीय कृषक परिपक्व अन्न को दक्षिण से ही काटना आरम्भ करता है ।

अतः अग्नि में अतः सोम की आहुति होने से जो एक अग्नीशोमात्मक संयौगिक अपूर्व मास उत्पन्न होता है उसे ही 'अतः' कहा गया है । लोकानुक्च से वहाँ सम्बत्सर में १ अतः मानी जाती है, वहाँ वैज्ञानिक यथानुक्च से पाँच ही अतः हैं । अतएव सम्बत्सरयज्ञ 'पाञ्चक', अर्थात् पञ्चावयव कहलाया है । पञ्चप्राण-पञ्चभूत-पञ्चजानेन्द्रिया-पञ्चकर्मेन्द्रिया-पञ्चाक्षुषि-आदि आदि समस्त पञ्चभाव सम्बत्सरयज्ञ की पञ्चावयवा अतः से ही अनुभाषित हैं । 'हिमन्तरिशि रयो समासेन' रूप से हेमन्त और शिशिर-दोनों को एक ही अतः मान कर पाँच अतः मान ली गई हैं । प्रत्येक अतः ७२-७२ दिनों में विभक्त है । लोक में भी रावस्यान की प्रान्तीय भाषा के 'पूर्य्य' पड़वा टांसे, 'सो दिन बहत्तर गांसे' इस आभाषक से वैदिक पञ्चदशरूप सुपरिचित बना हुआ है । २९-४०-१९- इस विभाजन से ७२ दिन की प्रत्येक अतः प्रातःसवन-माध्यन्दिनसवन-सायंकवन-रूपा तीन यज्ञप्रक्रियाओं से क्रमशः कालावस्था-सुषावस्था-वृक्षावस्था-इन तीन अवस्थाओं में अपना योग करती है । माध्य की ४ दिन की सुषावस्था ही हमारे यहाँ 'बिष्ठा' कहलाया है । क्या अर्थ है सम्बत्सरयज्ञस्वकमसम्पादिका वस्तुतादि अतःओं का, !, इस प्रश्न का समन्वय भी आरम्भ की रावदार्थवस्तुमर्पणा के द्वारा ही कर लीजिए ।

मान लीविए—अग्नी अत्यन्त शीत का प्रकोप है। सम्बन्तर अग्नि से विहीन बन रहा है। सोमात्मक शीततत्त्व के चरम विकास के अनन्तर अग्नि का जम हो पड़ता है। सद्य प्रसृत अग्निक्षण शीतमायापन्न सोमपटल पर बसने लगते हैं। यही पहिली 'वसन्त' श्रुति है जिसका निर्वचन है—'यस्मिन् काले अग्निक्षणा पदार्थेषु वसन्तो-नियसन्तो भवन्ति, स काल-वसन्त'। आगे चलकर अग्नि ने अधिक बल से पदार्थों को ग्रहण किया। 'यस्मिन् काले अग्निक्षणा पदार्थान् गृह्णन्ति, स काल-ग्रीष्म' निर्वचन से यही काल 'ग्रीष्म' कहलाया। अग्नि और प्रवृद्ध हुआ, नि सीम बना, मानो बलाने ही लग पड़ा पदार्थों को। यही 'नितरा बृहत्याग्नि पदार्थान्'—निर्वचन से 'निदाघ' भी कहलाने लग पड़ा। निदाघ की भरमावस्था ने अग्निविकास को परावर्त्तित कर लिया संकोचावस्था आरम्भ हो पड़ी। यही संकोचावस्था 'वर्षा' कहलाई। 'अतिशयेन उरु-अग्निः-यस्मिन् काले'—निर्वचन से अग्नि का 'उरु' भाव ही वर्षा कहलाया। पाणिनीय व्याकरण ने उरु को 'वप' आदेश कर लिया। और यों 'उरु' शब्द 'वर्ष' रूप में परिणत हो गया। यों अग्नि ही अपने क्रमिक उद्ग्राम-चढाव-से वसन्त-ग्रीष्म-वषा-इन तीन श्रुतिश्रुतों में परिणत हो गया, बिनमें वसन्त बना अग्नि का उपक्रमकाल, ग्रीष्म बना मध्यकाल, वर्षा बना उपसंहारकाल। उपक्रम ही आधानकाल या शान्त अग्नि का, मध्य ही प्रचण्ड काल तथा उप अग्नि का अवसान ही गुप्तकाल या अन्तर्मुख अग्नि का। इसी आधार पर शान्त-उग्र-अन्तर्मुख ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य के लिए वैद्ययज्ञ में वसन्त-ग्रीष्म-एव वर्षागुप्त शब्द अन्याधान-काल माने गए, बैसाकि—'वसन्ते ब्राह्मण-ग्रीष्मे राजन्यः-शरदि वैश्य-अग्नीनावधीस' इत्यादि से स्पष्ट है।

अग्नि की तीसरी वर्षा श्रुति को सम्बन्तरवाचक 'वर्ष' शब्द से क्यों व्यवहृत किया गया, यह प्रश्नोत्थान कर भुक्ति ने उत्तर दिया कि,—जब पुरवाई हवा चलती है, तो वर्षाकाल वसन्त की छुट्ट से, उष्मा के बेग से यही ग्रीष्म की छुट्ट से, पानी बरसने के अनन्तर यही शरत् की छुट्ट से, एवं अत्यन्त पानी बरसने के अनन्तर शीत की छुट्ट से यह वर्षाश्रुति पुक्त हो जाती है। स्वयं वषा तो यह है ही। इस प्रकार—'वर्षावेष सधश्रुतश्च' रूप से क्योंकि वर्षाश्रुति में सब श्रुतिश्रुतों का मोग हो रहा है, अतएव सम्बन्तर वाचक वर्ष नाम से यह श्रुति प्रसिद्ध हो पड़ी है। अग्नि च वर्षाश्रुति में यदि वषा न हो, तो सम्पूर्ण वर्ष ही निस्तत्त्व बन जाय कृष्याप्त के अभाव में। वर्ष का वर्षत्व क्योंकि वषा पर ही अवलम्बित है। इसलिए भी इन श्रुति को 'वप' नाम से व्यवहृत करना प्रवृत्तिविद्य है। क्योंकि वषाश्रुति में

की संक्षिप्त स्वरूपदिशा । इसी के आधार पर हमें अग्न्यात्मक सत्ताविह सम्बन्ध का समन्वय करना है । एवं सत्प्राय सम्बन्धमूलक अग्नि, सोम भागों का ।

सत्याग्नि, तथा सत्य सोम से सृष्टि नहीं होती । क्योंकि यह तो सदा का प्रकटीकन बना रहता है । सूर्य-भूप्रिय-आदि सत्याग्निप्रिय है, चन्द्रमा, शुक्र आदि सत्यसोमप्रिय है । इनसे प्रवर्णरूप से पृथक् होने वाले अग्नि सोम ही अस्त कहलाए हैं । एवं 'संक्षिप्तप्राञ्जहिरे सर्वम्' इति अथर्वसिद्धान्त के अनुसार अस्ताग्नि-सोम से ही प्रबोध्यति होती है । कालात्मक सगोलीय सम्बन्धमूलक के उत्तर भाग में अस्तसोम प्रतिष्ठित है, जो निरन्तर दक्षिण की ओर जा रहा है । एवमेव दक्षिण भाग में अस्ताग्नि प्रतिष्ठित है, जो निरन्तर उत्तर की ओर जा रहा है । अस्ताग्नि में अस्तसोम की निरन्तर आहुति होती रहती है इस गमनागमन-प्रक्रिया के द्वारा । इसी आहुतिकर्म का नाम है यज्ञ, जो कि-‘सम्बन्धयज्ञ’ कहलाया है । यही पार्ष्णि प्रजासर्ग का उपादान बनता है । अतएव सम्बन्धयज्ञ को ‘प्रजापति’ कह दिया जाता है । अस्ताग्नि का आगमन दक्षिण से होता है । अतएव कृष्ण का परिपाक दक्षिण से ही आरम्भ है । अतएव भारतीय कृष्ण परिपाक अन्न को दक्षिण से ही काटना आरम्भ करता है ।

अस्त अग्नि में अस्त सोम की आहुति होने से जो एक अग्नीषोम-सोम गीक अपूर्व भाव उत्पन्न होता है उसे ही ‘अस्तु’ कहा गया है । लोकानुक्त से वहाँ सम्बन्ध में १ अस्तुर् माने जाती हैं, वहाँ वैज्ञानिक महानुक्त से पाँच ही अस्तुर् हैं । अतएव सम्बन्धयज्ञ ‘पाञ्चत’, अर्थात् पञ्चावयव कहलाया है । पञ्चप्राण-पञ्चमूत्र-पञ्चहानेन्द्रिया-पञ्चकर्मेन्द्रिया-पञ्चसन्तुलि-आदि आदि समस्त पञ्चभाव सम्बन्धयज्ञ की पञ्चावयवा अस्तु से ही अनुप्राणित हैं । ‘हेमन्तशिशिरयो समासेन’ रूप से हेमन्त और शिशिर-दोनों को एक शीतल मान कर पाँच अस्तुर् मान ली गई हैं । प्रत्येक अस्तु ७२-७२ दिनों में विभक्त है । लोक में भी राक्षसान की प्राप्तीय भावा के ‘पून्मू’ पक्षपा टाले, तो दिन यहन्तर गाते’ इस आभाणक से वैदिक पञ्चतृत्वरूप सुपरिचित बना हुआ है । २९-४०-२६-इस विभाजन से ७२ दिन की प्रत्येक अस्तु प्रातः सवन-माध्यन्दिनसवन-सायंकवन-रूपा तीन यज्ञप्रक्रियाओं से क्रमशः कालावस्था-सुवावस्था-हृदावस्था-इन तीन अवस्थाओं में अपना योग करती है । मध्य की ४० दिन की सुवावस्था ही हमारे यहाँ ‘विहता’ कहलाया है । क्या अर्थ है सम्बन्धयज्ञस्वरूपसम्पादिका यज्ञता अस्तुओं का, १, इस ग्रन्थ का समन्वय भी आरम्भ की शब्दार्थरहस्यमर्पदा के प्राय ही कर सीधिए ।

मान लीजिए—अग्नी अत्यन्त शक्ति का प्रकीर्ण है। सम्प्रसार अग्नि में विहीन बन रहा है। सोमात्मक शीतलत्व के चरम विकास के अनन्तर अग्नि का जलम हो पड़ता है। सद्यःप्रसृत अग्निफण शीतमायापन्न सोमपट्टल पर बसने लगते हैं। यही पहिली 'वसन्त' श्रुति है जिसका निर्वचन है—'यस्मिन् काले अग्निफणा पदार्थेषु वसन्तो-निवसन्तो भवन्ति, स काल-वसन्त'। आग चलकर अग्नि ने अधिक बल से पदार्थों को ग्रहण किया। 'यस्मिन् काले अग्निफणा पदार्थानि गृह्णन्ति, स काल-ग्रीष्मः' निर्वचन से यही काल 'ग्रीष्म' कहलाया। अग्नि और प्रवृद्ध हुआ, निमीम बना, मानो बलाने ही लग पड़ा पदार्थों को। यही 'नितरा उहस्यग्नि पदाथान्'-निर्वचन से निदाघ'मी कहलाने लग पड़ा। निदाघ की चरमावस्था ने अग्निविकास को परावर्तित कर लिया संकोचावस्था आरम्भ हो पड़ी। यही संकोचावस्था 'वर्षा' कहलाई। 'अतिशयेन उरु-अग्नि-यस्मिन् काले'-निर्वचन में अग्नि का 'उरु' भाव ही क्या कहलाया। पाणिनीय व्याकरण ने उरु को 'वप' आदेश कर लिया। और यों 'उरु' शब्द 'वप' रूप में परिणत हो गया। यों आपन ही अपने कमिक उद्ग्राम-वदाव-म वसन्त-ग्रीष्म-वपा-इन तीन श्रुतियों में परिणत हो गया, जिनमें वसन्त बना अग्नि का उपक्रमकाल, ग्रीष्म बना मध्यकाल, वर्षा बना उपसंहारकाल। उपक्रम ही आधानकाल या शान्त अग्नि का, मध्य ही प्रचण्ड काल तथा उग्र अग्नि का, अवसान ही गुप्तकाल या अन्तस्मुख अग्नि का। इसी आधार पर शान्त-उग्र-अन्तस्मुख ब्राह्मण-धृति-वैश्य के लिए वैधव्य में वसन्त-ग्रीष्म-एवं वर्षातुल्य शब्द अन्याधान-अल माने गए, जैसाकि—'वसन्ते ब्राह्मण-ग्रीष्म राजन्य-शरदि वैश्य-अग्नीनावधीत' इत्यादि से स्पष्ट है।

अग्नि की तीसरी वपा श्रुति को सम्प्रसारवाचक 'वर्षा' शब्द से क्यों व्यवहृत किया गया ? यह प्रश्नस्थान कर श्रुति ने उत्तर दिया कि,—जब पुरबाई हवा चलती है, तो वर्षाकाल वसन्त की छटा से, उष्मा के वेग से यही ग्रीष्म की छटा से, पानी बरसने के अनन्तर यही शब्द की छटा से, एवं अत्यन्त पानी बरसने के अनन्तर शक्ति की छटा से यह वपाश्रुति युक्त हो जाती है। स्वयं वपा तो यह है ही। इस प्रकार—'वपात्वेय सर्वश्रुतय' रूप से क्योंकि वर्षाश्रुति में सब श्रुतियों का मोग हो रहा है, अतएव सम्प्रसार वाचक वर्षा नाम से यह श्रुति प्रसिद्ध हो पड़ी है। अपि च वर्षाश्रुति में यदि वपा न हो, तो सम्पूर्ण वर्षा ही निस्तत्त्व बन जाय कृष्यन्न के अभाव में। वर्षा का वर्षत्व क्योंकि वपा पर ही अवलम्बित है। इसलिए भी इस श्रुति को 'वप' नाम से व्यवहृत करना प्रवृत्तिसिद्ध है। क्योंकि वपाश्रुति में

की संज्ञित गन्धर्विणा । इमा व आसार पर हमें अग्न्या मन्त्र गतामिन् गन्धर्व
का समन्वय करना है । एवं तद्द्वारा गन्धर्वमूक अग्नि, गन्धर्वाणी का ।

सत्याग्नि, तथा गन्धर्वा गन्धर्व मं सृष्टि नहीं होती । क्योंकि यह तो यज्ञ का
प्रसौन्न बना रहता है । गूर्य-भूविण्ड-आग्नि सत्याग्निविण्ड है, सत्याग्नि गुरु
आग्नि सत्याग्निविण्ड है । इनमें प्रपार्यरूप में पूषक होने वाला अग्नि मोम ही
अस्त कहलाए है । एवं 'उत्तिष्ठन्नाग्निं सधम्' इस अर्घ्यविधान के अनुसार
अग्निगोम से ही प्रकटित होता है । कामात्मक गन्धर्वीय सम्मन्त्रमग्नम क
उत्तर भाग में अस्तमेव प्रतिष्ठित है, जो निरन्तर दक्षिण की ओर आ रहा है ।
उपमेव दक्षिण भाग में अग्नि प्रतिष्ठित है, जो निरन्तर उत्तर की ओर आ रहा
है । अग्नि में अस्तमेव की निरन्तर आहुति होती रहती है इस सम्मन्त्रमग्न-
प्रक्रिया के द्वारा । इसी आहुतिकर्म का नाम है यज्ञ, जो हि-‘सम्यक्तरयज्ञ’
कहलाया है । यही पार्थिव प्रजापति का उपासन बनता है । अतएव सम्यक्तरयज्ञ
का ‘प्रजापति’ कह दिया जाता है । अग्नि का आगमन दक्षिण में होता है ।
अतएव इयम् का परिपाक दक्षिण से ही आरम्भ है । अतएव भारतीय कुरक
परिपाक अन्न को दक्षिण से ही काटना आरम्भ करता है ।

अस्त अग्नि में अस्त सोम की आहुति होने से जो एक अग्नीधोमन्त्रक संयौ-
गिक अर्घ्य भाव उत्पन्न होता है, उसे ही ‘अस्त’ कहा गया है । लोकातुल्य से
वहाँ सम्यक्तर में ९ अस्तों मानी जाती हैं । वहाँ वैज्ञानिक पञ्चानुल्य में पाँच ही
अस्तों हैं । अतएव सम्यक्तरयज्ञ ‘पाञ्च’, अर्थात् पञ्चावयव कहलाया है ।
पञ्चप्राण-पञ्चभूत-पञ्चकानेन्द्रिया-पञ्चकर्मेन्द्रिया-पञ्चाहुति-आग्नि आदि समस्त
पञ्चभाव सम्यक्तरयज्ञ की पञ्चावयवा अस्त से ही अनुभाषित हैं । ‘हेमन्तशिशि-
रयो ममासेन’ रूप से हेमन्त और शिशिर-दोनों को एक हील्लु मान कर
पाँच अस्तों मान ली गई हैं । प्रत्येक अस्त ७२-७२ दिनों में विद्यमान है । लोक
में भी राक्षसान की प्राप्ति माया के ‘पूर्यु’ पक्या टाले को दिन बहत्तर गाले’
इस आभाणक से वैदिक पञ्चतु स्वरूप सुपरिचित बना हुआ है । २९-४०-१९-
इस विभाजन से ७२ दिन की प्रत्येक अस्त प्रातःसवन-माध्यन्दिनसवन-सूर्यसवन-
रूपा तीन यज्ञप्रक्रियाओं से अग्रश-कालावस्था-शुक्लावस्था-इत्यावस्था-इन तीन
अवस्थाओं में अपना योग करती है । मध्य की ४० दिन की युवावस्था ही हमारे
यहाँ ‘विष्ठा’ कहलाया है । क्या अर्थ है सम्यक्तरयज्ञसम्पादिक वस्तुनिष्ठ
अस्तों का, ? इस प्रश्न का समन्वय भी आरम्भ की शब्दार्थव्युत्पत्त्या के
द्वारा ही कर लीजिए ।

मान लीमिए—अग्नी अत्यन्त शक्ति का प्रकोप है। सम्बत्तर अग्नि में विहीन बन रहा है। सोमात्मक शक्तितत्त्व के चरम विकास के अनन्तर अग्नि का क्षम हो पड़ता है। सद्यः प्रसूत अग्निफण शक्तिमायापन्न सोमपटल पर बसने लगते हैं। यही पहिली 'वसन्त' श्रुति है जिसका निर्वचन है—'यस्मिन् काले अग्निफणा पदार्थेषु वसन्तो-निवसन्तो भवन्ति, स काल-वसन्त'। आगे चलकर अग्नि ने अधिक बल से पदार्थों को ग्रहण किया। 'यस्मिन् काले अग्निफणा पदार्थान् गृह्णन्ति, स काल-ग्रीष्म' निर्वचन से वही काल 'ग्रीष्म' कहलाया। अग्नि और प्रवृद्ध हुआ, निःसीम बना, मानो चलाने ही लग पड़ा पदार्थों का। यही 'नितरा वृहत्याग्नि पदार्थान्'-निर्वचन से निदाघ-ग्रीष्म कहलाने लग पड़ा। निदाघ की धरमावस्था ने अग्निविकास को परावर्तित कर दिया संकोच्चावस्था आरम्भ हो पड़ी। यही संकोच्चावस्था 'वर्षा' कहलाई। 'अतिशयेन वरु-अग्नि-यस्मिन् काले-निवचन से अग्नि का 'वरु' माध हो वर्षा कहलाया। पाणिनीय व्याकरण ने उरु को 'वष' आदेश कर दिया। और यों 'उरु' शब्द 'वर्ष' रूप में परिणत हो गया। यों आपन ही अपन क्रमिक उद्गम-वर्द्धन से वसन्त-ग्रीष्म-वर्षा-इन तीन श्रुतिओं में परिणत हो गया, बिनमें वसन्त बना अग्नि का उपक्रमकाल, ग्रीष्म बना मध्यकाल, वर्षा बना उपसंहारकाल। उपक्रम ही आधानकाल या शान्त अग्नि का, मध्य ही प्रचण्ड काल तथा उप अग्नि का अवसान ही गुप्तकाल या अन्तर्मुक्त अग्नि का। इसी आधार पर शान्त-उग्र-अन्तर्मुक्त ब्राह्मण-हविर्य-वैश्य के लिए वैधमन्त्र में वसन्त-ग्रीष्म-एव वर्षानुगत शब्द अन्याधान-काल माने गए, बैसाकि—'वसन्ते ब्राह्मण-ग्रीष्मे राजन्यः-शरदि वैश्य-अग्नीनादधीत' इत्यादि से स्पष्ट है।

अग्नि की तीसरी वर्षा श्रुति को सम्बत्तरवाचक 'वर्ष' शब्द से क्यों व्यवहृत किया गया, यह प्रश्नस्थान कर श्रुति ने उत्तर दिया कि,—बन पुरवाई हवा चलती है, तो वर्षाकाल वसन्त की छुटा से, उष्मा क वग से यही ग्रीष्म की छुटा से, पानी बरसने के अनन्तर यही शरत् की छुटा से, एवं अत्यन्त पानी भरने के अनन्तर शक्ति की छुटा से यह वर्षाश्रुति युक्त हो जाती है। स्वयं वषा तो यह है ही। इस प्रकार—'वषास्त्वेष सर्वश्रुतव' रूप से क्योंकि वर्षाश्रुति में सब श्रुतिओं का भोग हो रहा है, अतएव सम्बत्तर वाचक वर्ष नाम से यह श्रुति प्रसिद्ध हो पड़ी है। अपि च वर्षाश्रुति में यदि वषा न हो, तो सम्पूर्ण वर्ष ही निस्तस्व बन बाय कृप्यस्य के अभाव में। वर्ष का वर्षस्व क्योंकि वषा पर ही अवलम्बित है। इसलिए भी हम श्रुति को 'वष' नाम से व्यवहृत करना प्रवृत्तिसिद्ध है। क्योंकि वषाश्रुति में

गन्तुं श्रुत्यों का भोग है। अतएव माग्नीव शास्त्रीय तर्गितायाध्यो में वर्तित
में सम्पूर्ण श्रुत्यों के शरीर का गान विहित मान लिया है।

अग्निचर्मा समाप्त हुई। अब नाम का लक्षण बनाएँ। जिस अनुपात से
यन्त्र में अग्निचर्मा उपरान्त को घे, उसी अनुपात में अब अग्निचर्मा शीत
होने लगे। 'यस्मिन् फाले-अग्निचर्मा शीतता भवति-स फालः' ही 'शरत्'
कहलाया। अग्निचर्मा और हीन होने, और नहीं बढ़ी। अतएव 'यस्मिन् फाले
अग्निचर्मा हीनता गता भवति, स फालः' ही 'हेमन्त' कहलाया। अन्ततो-
गत्वा अग्निचर्मा सर्वथा शीत हो गए, शीतप्रवृत्त को सोम का ही प्राचाम्य रह
गया। यही 'पुन पुनरतिशयेन शीतता-अग्निचर्मा-स फालः' ही 'शिशिर'
कहलाया। और यही आकर अग्नि का निमाम-उत्तर-समाप्त हुआ। बसन्त से
अग्नि का ब्रह्म, शरत् से सोम का ब्रह्म। वर्षा पर अग्नि की समाप्ति, शिशिर
पर सोम की समाप्ति। अग्नि की ब्रह्म विद्यावाक्य की ही सोम में परिणति,
सोम की ब्रह्म संक्रावाक्य की ही अग्नि में परिणति। अग्निब्रह्म के इस
परिवर्तन से ही श्रुत्यों का ब्रह्म। श्रुत्यों से ही सम्बन्धवत्त्व की स्वरूपस्थिति,
एवं यही 'अग्नीषोमब्रह्मकं जगत्' का संक्षिप्त स्वरूप-निर्दर्शन, जिसके द्वारा
सम्पूर्ण जगत् का सम्बन्ध हो रहा है।

अग्नीषोमात्मक सम्बन्ध की इस व्याप्ति का दाम्पत्यरूप से साक्षात्कार भी
कर लीजिए। आप सूर्य की ओर मुख करके खड़े हो जाएँ। आपका दक्षिणभाग
दक्षिण दिशा से, तथा वामभाग उत्तर दिशा से अनुगत रहेगा। दक्षिण भाग
दक्षिण से उत्तर की ओर आने वाले श्रुताग्नि से अग्निप्रधान बना रहेगा,
वामभाग उत्तर से दक्षिण की ओर आने वाले श्रुतसोम से सोमप्रधान बना
रहेगा। यों केवल आपके एक ही शरीर में अग्नि, और सोम, दोनों का भोग
अनुप्राणित रहेगा। अग्नि ही पुरुषमात्र है, सोम ही स्त्रीमात्र है। अतएव आपका
अग्निप्रधान दक्षिणाङ्ग पुरुषमात्रप्रधान माना जायगा, सोमप्रधान वामाङ्ग
स्त्रीमात्रप्रधान माना जायगा जिसके आधार पर वैज्ञानिक तत्त्वज्ञ माण्डवर्ष की
शिवशक्तिसमन्विता अथ नारीश्वरोपासना प्रतिष्ठित है।

अब दाम्पत्यरूप से अग्नि-सोम का सम्बन्ध कीजिए। मानव अग्निप्राण
प्रधान है, अतएव पुरुष 'आग्नेय' माना गया है। मानवी सोमप्राणप्रधान है,
अतएव स्त्री 'सोम्या' मानी गई है। दोनों अग्नीषोमात्मक सम्बन्ध मण्डलरूप

खगोल के ही मानों अर्द्धवृगलात्मक दोमहाएककटाह हैं, जिन दोनों के दाम्पत्य से ही आध्यात्मिक सम्बन्ध का स्वरूप निष्पन्न होता है । जिस इस दाम्पत्यरूप से ही पुरुष के सौम्य शुक्र रूप सोम के, स्त्री के शोणितरूप अग्नि के यवन से, इस शुक्रशोणितरमक सोमाग्नियज्ञ से ही प्रबोत्पत्ति का सप्तपुरुष-पर्यन्त वितान होता है । यही तो इस दाम्पत्य का सम्बन्ध-प्रतिमानत्व है । अतएव ऋषि ने पुरुष की सम्बन्ध की ही प्रतिमा माना है ।

सम्बन्ध के मध्य में जो विषद्वृत्त है, वही इस दाम्पत्य आध्यात्मिक सम्बन्ध में मेरुदण्ड है, जिसे लोक में 'रीढ़ की हड्डी' कहा गया है । उस आधिदैवत सम्बन्ध के विषद्वृत्तरूप मेरुदण्ड से दक्षिणोत्तर व्याप्त ४८ अक्षरालम्ब परिस्तर उत्तम २४ अक्षर पर ही परिमार्जित है । ये २४ अक्षर ही मानव, और मानवी के २४-२४ पशु हैं । दाम्पत्य के समन्वय से पूरे ४८ पशु हो जाते हैं । मानवशरीर में भी २४ ही फैलियाँ हैं, एवं मानवी के शरीर में भी २४ ही फैलियाँ हैं । सम्बन्धरम्य में सूर्यस्कन्ध रूप है, तो इस आध्यात्मिक सम्बन्धरम्य में मध्यक्रमाग रूप है जिसमें मानव-मानवी के अर्धभागरूप पशव्य चितिलक्ष्य भूत-पशु-भाग आबद्ध हैं । निष्कर्षतः जैसा जो कुछ उस आधिदैविक सम्बन्ध में है ठीक वैसा ही इस दाम्पत्यरूप आध्यात्मिक सम्बन्ध में प्रतिष्ठित है । इसी आधार पर 'पुरुषो वै अक्ष'-'यज्ञो वै पुरुषा' इत्यादि सिद्धान्त व्यबस्थित हुए हैं ।

सम्बन्धरम्यक अग्नि, और सोम, दोनों सद्गुणस्त्रा हैं, साथ रहने वाले अमिन्न मित्र हैं । तात्पर्य, विकासशील अग्नि विकास की चरम सीमा पर पहुँच कर सोमरूप में परिणत हो जाता है, संकोचशील सोम संकोच की चरम सीमा पर पहुँच कर अग्निरूप में परिणत हो जाता है । अग्नि अन्नाद है, मोक्षा है । सोम अन्न है, मोम्य है । अग्नि कभी अघाद बन कर मोक्षा है, तो यही सोमरूप में परिणत होकर कभी मोम्य भी बन जाता है । एवमेव मोम्य-सोम अग्निरूप में परिणत होकर मोक्षा भी बन जाता है । इस प्रकार अग्नि-सोम-के अवस्था-परिवर्तन सारगम्य से अग्नीषोमात्मक इस विश्व में सभी अन्न हैं, सभी अघाद हैं । सभी मोक्षा हैं, सभी मोम्य हैं । इसी आधार पर 'सर्वमिदमन्नाद्, सधमिदमन्नम्' यह सिद्धान्त स्थापित हुआ है । वेदमहर्षि ने इस मन्त्र के द्वारा अग्नीषोमात्मक इसी अन्नादभाव का रहस्यपूर्ण भाषा में स्पष्टीकरण किया है—

अहमस्मि प्रथमज्ञा ऋतस्य पूर्वं देवेभ्योऽमृतस्य नाम ।
यो मा ददाति स इ देव मावदहमभमभमदन्तमग्नि ॥

यद् शरणा शरण्यता अयथेय है कि, पूर्वोक्तवर्णित 'अग्नीषोम' गुण का स्वरूप उस समय तक में ही प्रतिष्ठित है, जो शरण्यः 'मर्षस्तर' है । कुटिलगति-भावापन्न क्षन्तिवृत्त ही सम्प्रसरवक है, जिस इत्यमृत वृत्त के गम में ही अग्नि, और नाम की प्रतिष्ठा सुरक्षित है । अनुमाय तो आत्मा का धर्म है, विश्वधर्म नहीं । जगत् तो अग्नीषोमात्मक ही है, अन्न-अनादात्मक ही है, मोक्ष-मोक्षात्मक ही है, जिस इत्यमृत अग्नीषोमात्मक ब्रह्मजगत् का स्वरूपमरक्षण छपगतिलक्षण स्वस्वरूप सम्प्रसर पर ही अवलम्बित है । महत्त्वहीमाय से भारत अग्नि से अनुप्राणित भारत राष्ट्र का अग्नि आब जग पड़ा है । सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र है आब इस राष्ट्र का अग्नि । इसके स्वरूप-मरक्षण के लिए, इसी राष्ट्रों में इस प्रात-स्वतन्त्रता के मरक्षण के लिए इस राष्ट्र का अपनी मूलसंस्कृति वेदशास्त्र के 'अग्नीषोमात्मक जगत्' लक्षणा उस सम्प्रसरपद्धति को ही उपास्य बनाना चाहिए, जो अपने सम्प्रसर-लक्ष-कुटिल-भावापन्न निश्चयाय से सर्वस्वर ही बना हुआ है । इसी सर्वस्वर का स्मरण करते हुए इस धार्मिक संस्मरण के साथ आब का प्रारम्भिक ब्रह्म महामहिम राष्ट्रति महामग्न के प्रति राष्ट्रानुदयधमना से उत्तमान समर्पित है—

अग्निर्जागार तमृषः कामयन्ते—

अग्निर्जागार-तस्य सामानि यन्ति ।

अग्निर्जागार-तमयं सोम आह—

तवाहमस्मि सख्ये न्योक्ता ॥

ओमित्येतत्

उपरता धेय सम्प्रसरमूला अग्नीषोमविद्या

प्रथमवक्तव्यात्मिका

श्रीः

‘सम्बत्सरमूला-अग्नीषोमविद्या’

नामक

प्रथम वक्तव्य-उपरत

१

श्री

पञ्चपुराणी—प्राजापत्यब्रह्मानुगता
'पञ्चपर्वात्मिका-विश्वाविद्या'

नामक

द्वितीय वक्तव्य

२

ता० १५-१२-५६

समय ६॥ से ८ पर्यन्त (सायम्)

श्रीः

‘सम्यत्सरमूला-अग्नीषोमविद्या’

नामक

प्रथम वक्तव्य-उपरत

१

श्री :

पञ्चपुराणीय-प्राजापत्यबल्लानुगता

पञ्चपर्वोत्तिका-विश्वविद्या

(द्वितीय वक्तव्य)

वैदिक विज्ञान के सुष्ठुक्रम में सम्मन्वय रखने वाले—‘अग्नीषोमात्मक जगत्’ सिद्धान्त से सम्मन्वय रखने वाले कुछ एक सात्विक विषयों का कल के प्रथम वक्तव्य में स्पष्टीकरण किया गया। मौलिक सत्त्वात्मक वेद का स्वरूप बतलाते हुए कल यह निवेदन किया था कि, पिरह, यति, मण्डल—रूप—शुक्—यजु—साम—सर्वों का क्रमशः प्राणरूप अग्नि—वायु—आदित्य—इन तीन प्राणानिर्वाहों में सम्मन्वय है, जो कि यह प्राणानिर्वाह—‘ब्रह्म’ नामक ‘अथर्वसोम’ से समन्वित होकर अपने अग्नीषोमात्मक मौलिक प्राणस्वरूप से विश्व की मूलाधिष्ठात्री बनी हुई है। विष्णुमूलाधिष्ठात्री इस अग्निषोमब्रह्म के सम्मत्सरमण्डलानुगत द्वितीयावताररूप बैश्वानराग्नि—अथर्वसोमात्मक द्वितीय पुत्र से अनुप्राणित बन्त—प्रीम्—वर्षा—शरत्—हेमन्त—शिशिर—इस बह्विध श्रुतिरूप तीसरे अग्नि—सोम—पुत्र का स्वरूप बतलाते हुए यह भी निवेदन किया गया था कि, बह्विध—समष्टिरूप सम्मत्सरप्रजापति ही वह स्रष्टाप्रजापति है, जो अपने पञ्चतु मास से पञ्चपर्व बनवा हुआ पञ्चपर्व विश्वमात्रों का व्यवस्थापक बना हुआ है। पाकृत्यय से व्यवस्थित बने हुए पञ्चपर्व विश्व का स्या स्वरूप है !, वृत्ते शब्दों में विश्व के पाँच पर्वों का स्या स्वरूप है !, आब के इस द्वितीय वक्तव्य में इस प्रश्न के समाधान की हो चेष्टा की जायगी। विष्णु अत्यन्त गुरु है। साथ ही अपने ऐकान्तिक विशुद्ध सत्त्ववाद के कारण मनी निबन्धन—उपलालनात्मक असुरखानमात्रों से सर्वथा अस्पर्श रहता हुआ रुद्र—कक्रा—भी। अतएव आरम्भ में ही यह निवेदन कर देने की श्रुति स्या मानी जायगी कि—अत्यन्त अवधानपूर्वक ही विश्वपर्वोत्तिका इस ‘पुराणीयविद्या’ को सत्य बनाने का अनुग्रह होगा।

पञ्चपर्व विश्व से सम्मन्वय रखने वाली विश्वविद्या सङ्केतमात्रा में ‘पुराणीयविद्या’ कहलाएँ है, जिसका लौकिक अर्थ है ‘विश्वपर्वविद्या’। विश्व एक है, उसके पुराणीय, अर्थात् पर्व पाँच हैं। अतएव यह विद्या—‘पञ्चपुराणीय-प्राजापत्यबल्लानुगता-

आगे चलकर देवेन्द्र सावित्राग्नि का ॥ स्वरूप-विक्षेपण आरम्भ कर देते हैं ।
इसी रहस्यपूर्ण तत्त्वघटना का दिग्दर्शन करते हुए भगवान् विचित्रि कह रहे हैं—

“भरद्वाजो ह वै त्रिमिरायुमिर्ब्रह्मचर्य्यमुवाच । तं ह जीर्णि ,
स्थविर, शयान-इन्द्र उपग्रज्य उवाच । भरद्वाज ! यत्ते चतुर्थमा-
युर्दधां, किमेनेन कुर्या इति ? । ब्रह्मचर्य्यमेवैनेन चरेयमिति होवाच ।
त ह ग्रीन् गिरिरूपानविज्ञातानिव दर्शयाञ्चकार । तेषां ह वै क-
स्मात् सृष्टिमाप्सदे । स होवाच-भरद्वाज्येत्यामन्त्र्य-वेदा वा एते ।
अनन्ता वै वेदा । एतद्वा एतैस्त्रिमिरायुमिरन्वधोचथा । अथ
त इतरदन्तमेव”

— तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१०।११ ।

“एहि ! इमं विद्मि ! अयं वै सर्वविद्या । तस्मै हैतमग्नि सावित्र
मुवाच । एषा उ वा त्रयीविद्या । त विदिच्चा (भरद्वाज) अमृतो
भूत्वा स्वर्गं लोकमियाय-आदित्यस्य-सायुज्यम्” ।

(तै० ब्रा०)

अनन्त वेद, और अनन्त परमेश्वर, दोनों अमिन्न हैं भारतीय संस्कृति में ।
इत्यन्त अनन्त वेदशास्त्र से सम्बन्ध रखने वाली सावित्राग्निमूला वैसी कुछ एक
परिभाषाएँ ही आज के विश्वपर्वस्वरूपप्रसङ्ग से उपस्थित हो रहीं हैं, जिनके द्वारा
आप अवश्य ही अनन्त सन्निधानन्द ब्रह्म के साथ अनन्त वेद की अमिन्नता
समन्वित कर सकेंगे । यह अतुरस्वरूप का दिग्दर्शन करते हुए कल यह कहा गया
था कि, सोम उत्तर से दक्षिण की ओर, एवं अग्नि दक्षिण से उत्तर की ओर
आ-आ रहे हैं । कौन से अग्नि-सोम-आ-आ रहे हैं ?, अतः अग्नि और अतः
सोम । क्या स्वरूप है अतः अग्नि, और अतः सोम का ?, प्रश्न का समाधान उस मन्त्र
से हुआ है, जिसका भारतीय दिवातित्वगं अहम् अपने सन्ध्याकर्म में इस रूप से
संस्मरण करता रहता है—

अत च सत्यं चामीदाचपसोऽध्यजायत ।

सतो राश्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॥१॥

विद्या ब्रह्मादि है। वैदिक विज्ञान से सम्बन्ध रखने वाली सृष्टिविद्या, सद् वा विधाविद्या, एवं सत्प्रतिज्ञारूपा य विद्या ब्रह्मी मुख्य है। मरुत का सुप्रसिद्ध उक्त व्याख्यान मे मन्वीमोति स्मरण करता है, विगदा मर्दि आद्रिरम मखात्र, तथा देवेन्द्र की रहस्यपूर्ण गंगादभावा मे सम्बन्ध है। एवं हि मूयने—

सुप्रसिद्ध वेदनिष्ठ मर्दि मरुदात्र मे अपनी वेदस्वाध्यायविधिपिणी विज्ञाना-मूर्ति के लिए आयु प्राणप्रवाहक स्वर इन्द्रतत्त्व की आराधना की। देवेन्द्र ने प्रसन्न होकर इन्हें १०० वर्षों की आयु प्रदान की। वरदाप्ता आयु के इन तीन सौ वर्षों में अनन्यनिष्ठा से मरुदात्र वेदतत्त्वचिन्तन में प्रवृत्त रहे। कालपरिपाकानन्तर अन्त म मखात्र का शरीर लम्बा बीर्ण-शीर्ण हो गया, ईडावस्था ने आक्रमण कर लिया। यों सर्वांगी केशक वन मरुदात्र शय्यास्तलावगाही ही बन गए। अपनी इरधमृता शवानों जीर्णविरया में पड़े हुए मरुदात्र अन्तिम समय की प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि लहसा एक दिन देवेन्द्र की पहुँचे, और मरुदात्र से कहने लगे कि—मरुदात्र ! यदि मैं तुम्हें १०० वर्ष की आयु और प्रदान कर दूँ, तो इस प्राप्त नवीन आयु का तुम किस कार्य में उपयोग करोगे ?। वेदनिष्ठ मरुदात्र के के मुख से वही वाग्विरो विनिवृत्त हुई कि, भगवन् ! मैं उस नवीन आयु का भी वेदचिन्तन में ही उपयोग करूँगा ? क्योंकि अभी मेरा वैदिक तत्त्वज्ञान अपूर्ण है। आध्वनिमोर हो पड़े वेदाधिष्ठाता देवेन्द्र मरुदात्र की इस वेदनिष्ठा से। एवं सावित्राग्निमाध्यमे से वेद के अनन्त स्वस्व के बोध करने की कामना से देवेन्द्र ने मरुदात्र के सम्मुख वेद के पर्यवेक्षक जैसे तीन विराट् स्तूप रखे, जो आब से पृथ मरुदात्र के लिए सर्वांगी अहत् ही थे ने उन तीनों वेदस्तूपपर्यंत से देवेन्द्र ने एक एक मुँही भर वेद लठा लिया, और इन त्रिमूर्ति वेदों की ओर मरुदात्र का ध्यान आकर्षित करते हुए कहने लगे कि, श्रुये ! देख रहे हो, मेरी मुँही में क्या है ?, ये हैं वेद। अपनी आयु के मरुत तीन सौ वर्षों में तुमने अक्ष-साम-यजुः-रूप इन पुरोषस्थित तीन वेदपर्यंतों में से अब एक मुँही मुँही भर ही वेद का संग्रह किया है। अभी तो यह अनन्तपर्यंताकार अनन्ता वेदराशि तुम्हारे लिए अशुभा ही बनी हुई है। अनन्त हैं वेद। कीन इसके आनन्द की याह लगा सका है ?। अतएव छोड़ दो यह आशा कि, यदि १ वर्ष और मिल जायेंगे तो तुम अपनी वेदज्ञानविहाता उपस्थान्त कर जाओगे। यदि उस आनन्द का तुम्हें बोध प्राप्त करना ही है, तो तुम्हें उस सावित्राग्नि की ही आराधना करनी चाहिए, जिसका स्वस्व मैं आज तुम्हारे समुल रत्न रहा हूँ। यह करते हुए

आगे चलकर देगेन्द्र सावित्राग्नि का ही स्वरूप-विश्लेषण आरम्भ कर देते हैं । इसी रहस्यपूर्ण तत्त्वघटना का दिग्दर्शन करते हुए भगवान् सिधिरि कह रहे हैं—

“भरद्वाजो ह वै त्रिमिरायुमिर्ब्रह्मचर्य्यमुवाच । त ह जीर्णि,
स्थविर, शयान-इन्द्र उपव्रज्य उवाच । भरद्वाज ! यत्ते चतुर्यमा-
युर्दधां, किमेनेन कुर्या इति ? । ब्रह्मचर्य्यमेवनेन चरेयमिति होवाच ।
त ह श्रीन् गिरिरूपानविष्ठातानिव दर्शयाञ्चकार । तेषां हँकैक-
स्मान् मृष्टिमाददे । स होवाच-भरद्वाजेत्यामन्त्र्य-वेदा वा एते ।
अनन्ता वै वेदा । एतद्वा एतैस्त्रिमिरायुमिरन्वबोचथा । अथ
त इतरदनूक्तमेव”

— वैशिरोय ब्राह्मण ३।१०।११ ।

“एहि ! इमं विद्धि ! अयं वै सर्वविद्या । तस्मै हैतमग्नि सावित्र-
मुवाच । एषा उ वा त्रयीविद्या । त विदिच्चा (भरद्वाज) अमृतो
भूत्वा स्वर्ग लोकमियाय-आदित्यस्य-सायुज्यम्” ।

(तै० ब्र०)

अनन्त वेद, और अनन्त परमेश्वर, दोनों अमिष हैं भारतीय संस्कृति में । इत्यभूत अनन्त वेदशास्त्र से सम्बन्ध रखने वाली सावित्राग्निमूला वैती कुछ एक परिभाषाएँ ही आद्य के विश्वपर्वस्वरूपप्रसङ्ग से उपस्थित हो रहीं हैं, जिनके द्वारा आप अवश्य ही अनन्त सन्निधानन्द ब्रह्म के साथ अनन्त वेद की अमिषता समन्वित कर सकेंगे । षड्भूतस्वरूप का दिग्दर्शन करते हुए कल यह कहा गया था कि, सोम उत्तर से दक्षिण की ओर, एत अग्नि दक्षिण से उत्तर की ओर आ-आ रहे हैं । कौन से अग्नि-सोम-आ-आ रहे हैं ? अतः अग्नि और अतः सोम । क्या स्वरूप है अतः अग्नि, और अतः सोम का ?, प्रश्न का समाधान उस मन्त्र से हुआ है, जिसका भारतीय द्विजातिवर्ग अहरह अपने सन्ध्याकर्म में इस रूप से संस्मरण करता रहता है—

अतं च सत्य चामीद्वाचपसोऽध्यजायत ।

ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॥१॥

ममुद्रादर्शादधि मन्त्रमरो अत्रायत ।
 अक्षोराग्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो बगी ॥२॥
 मूर्ध्याचन्द्रमर्मा धाता यथापूर्वमकल्पयत् ।
 दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो म्र ॥३॥

—अष्टसंहिता १ । १६०।१, २, ३ ।

सृष्टिविज्ञान का रहस्यपूर्ण विश्लेषण करने वाली अष्टसंहिता के सर्वान्त के दशम मण्डल में १६१ सूक्त है । अन्तिम सर्गान्त पर १६१ वाँ सूक्त तो 'सह नाववतु सह नौ भुनक्तु०' इत्यादिरूप से विज्ञान के आधार पर लोकशिक्षण का ही विश्लेषण कर रहा है । उक्त तीनों मन्त्री की समष्टिरूप एक मन्त्रात्मक १६ वाँ सूक्त ही समस्त सृष्टिविज्ञान का संप्रसारक अन्तिम सूक्त है । अष्टवेदीय सम्पूर्ण सृष्टिविज्ञान का सूत्ररूप से उपसंहार ही हुआ है इस सूक्त में । दूसरे शब्दों में त्रिमन्त्रात्मक इस एक ही सग्यामन्त्र में सम्पूर्ण सृष्टिविज्ञान सूत्ररूप से वेन्महर्षि ने विनद कर लिया है, सुरक्षित कर दिया है । इस मन्त्रमाध्यम से अधिप्रज्ञा की एतद्देशीय द्विवादिमानव से यही कामना है कि, भारतीय ज्ञानविज्ञानकोश का छन्दोवाहक द्विवादि अपने गायत्र्याराधनकाल में प्रतिदिन यह स्मरण करता रहे कि "उत्ते ईश्वरीय ज्ञानविज्ञानात्मक सृष्टितत्त्वों में राष्ट्रप्रजा का उद्बोधन कराते हुए निष्ठापूर्वक इसे कर्त्तव्यकर्मनिष्ठा में इसी तत्त्वज्ञान-विज्ञान के आधार पर आकृष्ट बनाए रखना है" । मन्त्र का असुरार्थ स्पष्ट है । "अधिप्राणतत्त्व की समष्टिरूप सत्पुरुषपुरुषात्मक प्रजापति के बाह्यमय भ्रम से अनुप्राणित प्राणमय तपन से, तथा मनोमय छत्तपन से अमीक्ष-प्रचण्डकमेण प्रदीप्त-बने हुए तप से सर्वप्रथम अत-सत्य-रूप ब्रह्म सुब्रह्म तत्त्व ही प्राप्नुत हुए । त्रयीब्रह्म ब्रह्म कहलाया, यही सत्य बना । चतुर्थ अथर्वब्रह्म सुब्रह्म कहलाया यही अत बना । सत्य स्ववम्भू, एवं अत परमेष्ठी, ये दो ही प्रजापति के अमीक्ष तप से सर्वप्रथम अमिष्यक्त हुए । अत ने सत्य को अपने गर्भ में प्रतिष्ठित कर लिया । अतएव आगे चल कर अत परमेष्ठी ही प्रज्ञान बन गया । सत्य स्ववम्भू को स्वर्गर्भ में प्रतिष्ठित रखने वाले इस अत परमेष्ठी से ही आपोमयी बाह्यी रात्रि का विकास हुआ, जिसके आधार पर—'अग्नीवाद्' प्रतिष्ठित है एवं इसी आधार पर—'सर्वमापोमय अगत्' सिद्धान्त व्यवस्थित है । यही आपोमय अत रात्रितत्त्व आगे चल कर पार्थिव समुद्र के रूप से व्यक्त हुआ जिसे 'अर्णवसमुद्र' कहा गया है । स्वाप्सुम

सत्यसमुद्र वहाँ 'नभस्वान्' कहलाया है, स्वयं रात्रिरूप पारमेष्ठ्य समुद्र वहाँ 'सरस्वान्' कहलाया है, वहाँ सौर-पार्यथ-सम्बत्सर की परिधि बनने वाला रोदसी त्रिलोकी का समुद्र ही अर्थात् समुद्र कहलाया है जो कि आगे आकर सम्बत्सर की वेला बनने वाला है। इसी अर्थात् समुद्र से तद्गर्भीभूत प्राणरूप अद्विज अग्नि के चयन से सीमात्मक एक अग्निमण्डल का विकास हुआ, जो सर्वत स्वरण करने के कारण 'सम्बत्सर' कहलाया। यहाँ आकर अर्थात् यक्षा रात्रि का अह रूप अग्नि, तथा रात्रिरूप सोम, इन दो भागों में विभाजन हुआ। पुञ्जीभूत यह अहरग्नि ही सूर्यरूप में परिणत हुआ। पुञ्जीभूत रात्रिसोम ही चन्द्ररूप में परिणत हुआ। यों मूल के सत्य, और श्रुत तत्त्व ही परम्परया अन्त में सूर्य-चन्द्र-रूप से व्यक्त हुए। सौर-चान्द्र-मावापन्न इस साम्बत्सक सर्ग का ही अन्ततोगत्वा पृथिवी-अन्तरिक्ष-घौ-एवं-स्वः-नामक चतुर्थ आपोस्तोक-रूप से इन चार लोकों में विकास हुआ। और विधावा विश्वकर्मा-प्रजापति का यह अर्थ से इति पर्यन्त का सृष्टिकर्म यों यथापूर्व उपरिस्थित बना" इस प्रकार के अन्वयार्थ से सम्बन्ध रखने वाले मात्र के मन्त्रोपाध 'श्रुत', और 'सत्य', इन दो पारिभाषिक शब्दों को ॥ इमें यहाँ प्रचानरूप से लक्ष्य बनाना है।

यह प्रातश्चिक संस्मरणीय है कि, पुराणशास्त्र वेदशास्त्र का ही उपभूत है। वेद में बिन सृष्टितत्त्वों का प्राणप्रधाना सुसूक्ता परोक्षमाया में सूत्ररूप से निर्देश हुआ है, पुराण में उन्हीं सृष्टितत्त्वों का भूतप्रधाना व्यावहारिकी प्रत्यक्षमाया में माध्यम से उपभूत हुआ है, जैसा कि 'इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपभूतं ह्येतत्' इत्यादि आशुक्ति से स्पष्ट है।

हमारी यह केवल भ्रमा ही नहीं है, अपितु इस आस्था है कि, पुराण को मध्यस्थ बनाए बिना अन्यान्य प्रयत्न-सङ्को से, केवल अपने बुद्धिवाद से कदापि वेदतत्त्व का समन्वय सम्भव नहीं है। इसीलिए तो गुरुवर ने पुराणशास्त्र को- 'आर्यसर्वस्व उपाधि से सुभिगृहित किया है। परम्परया प्रचलित सृष्टिरस्य-त्मक चिरन्तन आख्यानोपाख्यानेतिहास ही तो पुराण का पुराणत्व है, जो पुरातन बनते हुए भी सृष्टि की सनातनव्याख्या बनते हुए चिरनूतन ही बने रहते हैं। यही तो 'पुरा-नभ-भषति' मूलक 'पुराण' शब्द का सात्त्विक निर्वचन है। इन चिरपुरातन, एवं चिरनूतन चिरन्तन आख्यानों के आधार पर ही वेद-संहिताओं के व्यक्स्थापक भगवान् व्यास ने संहिताप्रत्यसङ्गलन से पूर्व ही 'पुराणसंहिता' नाम की संहिता का संकलन किया था, जिसका आगे चल कर

गणमाग गन् के द्वारा छद्मद्वय-पुराण-ग्रन्थ में उक्त दृष्टि हुआ। इसी आधार पर कहा गया है कि—

पुराणां सर्वशास्त्राणां प्रथम प्रसङ्गा स्मृतम् ।
अनन्तरश्च धर्मज्ञेभ्यो वदामस्तस्य विनिर्गताः ॥

—वायुपुराण

नरकटिपदपरिलेखणार्थक पुराणशास्त्र की उद्देश्य, एवं आचार्यजीवशास्त्र अभिनव दर्शनशास्त्र का व्यापार, इन दो प्रमुख कारणों से ही वेदशास्त्र की ज्ञानविज्ञानवाय अथर्वद्वय हैं, जिसके पुनः प्रवाद के लिए सर्वप्रथम एकमात्र पुराणशास्त्र ही शरणीकरणीय है। उक्त दृष्टि के लिए वह महान् ही दुर्भाग्यपूर्ण वृत्ति था, जिसने कल्पित वेदमार्ग के माध्यम से इसी वेद के एक वेदमार्ग के ही द्वारा पुराणशास्त्र केवल कल्पनाशास्त्र उद्घोषित हो सका। अत्रसर्वप्रथम। अत्रसर्वप्रथम ॥ मन्त्रादीनामुक्तं च तत्कालिक धर्मशास्त्रों के अनुच्छेद-मात्र पुराणशास्त्र के प्राचीन संहिताओं के, शिखाशेखों के, विविध प्राकृत लिपियों के, सम्प्रदायिक-परिचर्याशील शिष्य-कथा-कौशलों के, तथा मनोविनोदार्थक संहिता-नृत्य-वाद्यों की उच्चतम तरङ्गों के आधार पर राष्ट्रीय मौखिक संस्कृति के अन्वेषण के लिए आकुल-स्वाकुल-होने रहने वाले वर्धमान युग के पुराणत्वविदों-शिल्पकलाविदों, तथा सङ्गीतज्ञों के इत्यमृत आयोजन तात्कालिक मातृकता के संरक्षक बनते हुए सम्प्रदाय के आयोजन तो फिर भी गम्भीर स्वतन्त्रता से माने, और सचाकल से मनवाप आ सकते हैं, माने-मनवाप आ रहे हैं। किन्तु इन मानविक आयोजनों को-‘सांस्कृतिक आयोजन’ कहना तो राष्ट्र की संस्कृति का अपमान हो करना है। किन्तु उसे अभिव्यक्ति विस्तृति के धर्म में ही विस्तृत करना है। भारतीय संस्कृति के सङ्ग्रहदर्शन तो उक्त मन्त्रादिसंस्थात्मक वेदशास्त्र से ही सम्भव है, जिसके महिमामाय पुराणशास्त्र तथा आचार्यशास्त्र में ही निहित हुए हैं। अतएव संहिताद्वय तो पुराण ही हमारी संस्कृति के महिमागर्भित प्रतीक माने जायेंगे। इसी राष्ट्र के महात्मा राष्ट्रीयनेता महामना स्वामी श्रीमन्महावीरजी महाराज ने अशक्त शब्द बताया था इसी दृष्टिकोण को, देखते-देखते-स्वामि स्वामि कथा काव्यों-उद्घोष से प्रभावित हैं। किन्तु जाने-बूझ कर राष्ट्र ने विस्तृत ही का दिया अपने इस राष्ट्रीय महान् नेता के सांस्कृतिक दृष्टिकोण को। उक्त दृष्टि पुराणशास्त्र के अतिरिक्त भारतीय संस्कृति के मौखिक दर्शन

हमें अग्नय कहीं उतारध्व हीने, शिवी अग्नयतर अनेकर लौकिक-पारलौकिक संस्कृतिक तरंगों के साथ साथ प्रगानकर से १-पर्व, २-प्रतिर्ता, ३-प्रता, ४-प्रतानुवरित, ५-मन्त्रमत्तर, ६-गाथा, ७-कल्पगुद्धि, ८-आमर, ९-आमिल १०-उत्प, ११-संहिता, १२-अत्रविध आश्रयान, १३-उपाख्यान, १४-नक्षत्रविद्यारमक अयोतिरचक्र (मृगोलविद्या), १५-भुवनकोश (भूगोल विद्या), १६-मरु-अनूप-आज्ञा-ज-फण्डमेदेन त्रिधा विमला दृगार्गलविद्या (उदार्गलविद्या), १७-आमर, १८-यामल, इन प्रचान १८ प्रमुख तारिक विषयों का विस्तार से उपर दृष्ट हुआ है, जैसाकि इस वचन से स्पष्ट है—

मर्गश्च-प्रतिसर्गश्च-वंशो-मन्वन्तरस्तथा ।

आख्यानैश्चाप्युपाख्यानैर्गाथामि कल्पशुद्धिभि ।

पुराणसहिताञ्चक्रे भगवान् बादरायणः ॥

महान् दुर्मान्य है यह इस सांस्कृतिक भारत राष्ट्र का, जिसने संस्कृति के अनन्य सुन्दरवाहक सर्वसम्पत्तिविवृतिसाधक पुराणशास्त्र को 'कास्मालोंकी' लक्षणा 'माइयाकाकी' के मिथ्या भ्यामीदन में पड़ कर अग्नय सभी सांस्कृतिक वैभव विस्मृत कर लिया है। वेदशास्त्र पुराणशास्त्र की भी अग्नय कुछ एक मौलिक परिभाषाएँ हैं। जिन्हें न जानने के कारण सामान्य माणिक मानव पुराण को केवल कल्पना मान बैठने की आश्रित कर बैठते हैं। उदाहरण के लिए 'आयु' की ही लीजिए। 'अहर्वायसंख्यानात्' इत्यादि जैमिनि विद्वान्शानुसार मानव का एक 'अह' (दिन) पार्थिव परिमण्डालिक सहस्रमास से वर्ष' माना गया है पुराण की परिभाषा में। इस परिभाषा के अनुसार पुराण के 'अमुक ऋषि ने ३६००० अर्शस हजार वर्ष पर्यन्त तप किया' इस वाक्य का अर्थ होगा— '३६ दिन तप किया' यह, जिसका फलितार्थ होगा पूरे १० वर्ष, अर्थात् जीवन पर्यन्त तप किया, जो कि 'शतं जीवेम शरत्' इस वेदसिद्धान्त से सर्वप्रमता समन्वित है। वेदशास्त्र में जो विषय हैं, वे ही पुराण में उसकी अपनी परिभाषा से निरूपित हैं। दोनों में अन्तर केवल यही रहा है कि, 'अहोर्ध्वस्ता' नाम की वेदमाथा से अपरिचित रहने के कारण वैदिक विषयों के अन्वय में भी कुण्ठित आलोचकों को वेद की आलोचना का तो साहस न हो सका। किन्तु बोधगमन लौकिक संस्कृत के अन्वयार्थमात्र को ही अपने पारिष्टत्य की चरम सीमा मान बैठने वाले कल्पनिकों की दृष्टि में पुराण के पारिभाषिक विषय आलोच्य न

पद्मभाग गुरु के द्वारा ज्ञान-राज-पुण्य-रूप में उद्घृत हुआ। इसी ज्ञान पर कहा गया है कि—

पुराणं सूर्यशाम्भवा प्रथम ब्रह्मवा स्मृतम् ।
अनन्तरश्च यज्ञेभ्यो ब्रह्मस्य विनिर्गताः ॥

—वायुपुराण

भारतवर्ष पर विवेकपूर्णतामक पुराणशास्त्र की उत्पत्ति, एवं आचार्यविरचित अमिनप दर्शनशास्त्र का व्यापार, इन दो प्रमुख कारणों से ही वैदिकशास्त्र की ज्ञानविज्ञानपराय अवस्था हुई है, जिसके पुनः प्रगाढ के लिए सर्वप्रथम एकमात्र पुराणशास्त्र ही शरणीकरणीय है। मनुज इस देश के लिए यह महान् ही दुर्भाग्यपूर्ण घण्टा था, जिसने कल्पित वैष्णविक के माध्यम से इसी देश के एक वैदिक के ही द्वारा पुराणशास्त्र केवल कल्पनाशास्त्र उद्घोषित हो गया। अमरसद्वयम्। अमरसद्वयम् ॥ मनुः शरीरानुसूची सांस्कृतिक व्यवस्था के अनुसूचित मात्र पुराण के प्राचीन लक्ष्यद्वारा के, शिक्षालेखों के, विविध मातृव सिद्धि के, सम्मानानुसूची-परिवर्तनशील शिक्षा-कला-क्षेत्रों के, तथा मनोविनोदमक मञ्जरी-नृत्य-बाजी की उत्तम तरङ्गों के आधार पर राष्ट्रीय मौलिक संस्कृति के अन्वेषण के लिए आकुल-आकुल-होने वाले वर्तमान युग के पुरातत्त्वविदों-शिल्पकलाविदों, तथा सञ्जीवनी के हर्षमृत आयोजन सांस्कृतिक मातृका के संरक्षक बनते हुए सम्पत्ता के आयोजन से फिर भी गच्छतः स्वतन्त्र रूप से माने, और सदाशत से मनवाए जा सकते हैं, माने-मनवाए जा रहे हैं। किन्तु इन मानसिक आयोजनों को-‘सांस्कृतिक आयोजन’ करना जो राष्ट्र की संस्कृति का अपमान ही करना है। बिना उच्च अधिकाधिक विस्मृति के गर्म में ही निहित करना है। भारतीय संस्कृति के सज्जदर्शन तो उस मन्त्रवाक्यशास्त्र के वैदिक से ही सम्भव है, जिसने महिमाभावा पुराणशास्त्र तथा जागमशास्त्र में ही निहित हुए हैं। अतएव लोकप्रतिष्ठा तो पुराण ही हमारी संस्कृति के महिमागर्भितमक प्रतीक माने जायेंगे। इसी राष्ट्र के बराबरी राष्ट्रीयता महामता तर्कान्वयी मन्त्रवाक्य ने अशक्त लक्ष्य बनाया था इसी दृष्टिकोण को, वैदिक उनसे-स्थाने स्थाने कला-आदर्श उद्घोष से प्रमाणित हैं। किन्तु अपने पल कर राष्ट्र में विस्मृत ही कर दिया अपने इस राष्ट्रीय महान् नेता के सांस्कृतिक दृष्टिकोण को। तबमध्य ७७ पुराणशास्त्र के अतिरिक्त भारतीय संस्कृति के मौलिक दर्शन

महामाग राज के द्वारा असादरा-धुराण-रूप से उन्मुख हुआ। इसी आचार पर कहा गया है कि—

पुराणां सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मवा स्मृतम् ।

अनन्तरञ्च ऋग्वेदो वेदास्तस्य त्रिनिर्गताः ॥

—वायुपुराण

सर्वव्यापकव्यवस्थायोपयोगप्रमद पुराणशास्त्र की उपजा, एवं आचार्यनिहाय्य अभिनव दर्शनशास्त्र का ध्यामोहन, इन दो प्रमुख कारणों से ही वेदशास्त्र की ज्ञानविज्ञानधारा अथर्वद हुई है, जिसके पुनः प्रवाह के लिए सर्वप्रथम एकमात्र पुराणशास्त्र ही शरणीकरणीय है। सचमुच इस देश के लिए यह महान् ही दुर्भाग्यपूर्ण क्षण था, जिसने अखिर वेदमन्त्रि के माध्यम से इसी देश के एक वेदमन्त्र के ही द्वारा पुराणशास्त्र केवल कल्पनाशास्त्र उद्बोधित हो पड़ा। अमरसदयम्। अमरसदयम् ॥ मनु शरीरानुबन्धी तात्कालिक व्यावहारिक के अनुच्छेद मात्र पुरातन के प्राचीन लहलहाती के, गिजातेला के, विविध प्राकृत लक्ष्मियों के, सम्प्रदानुबन्धी-परिवर्तनशील शिल्प-कला-कौशल के, तथा मनोविनोदप्रमद सङ्गीत-नृत्य-वाद्य की उत्तम तरङ्गों के आचार पर राष्ट्रीय मौखिक संस्कृति के अन्वेषण के लिए आकुल-आकुल-हो खड़े वाले वर्तमान युग के पुरातत्वविद्-शिल्पकलाविद्, तथा सङ्गीतज्ञों के इत्यन्त आयोजन तात्कालिक मातृका के संरक्षक बनते हुए सम्मता के आयोजन तो फिर भी गम्भीर स्वरूप से माने, और सत्यता से मनबाए जा सकते हैं, माने-मनबाए जा रहे हैं। किन्तु इन मानविक आयोजनों को-‘सांस्कृतिक आयोजन’ कहना तो राष्ट्र की संस्कृति का अपमान ही करना है। बिना उचित अधिष्ठापित विस्तृति के गर्म में ही निरीक्षण करना है। भारतीय संस्कृति के उत्तमदर्शन तो उस मन्त्रज्ञाप्रख्याप्त वेदशास्त्र से ही सम्भव है, जिसके महिमामय पुराणशास्त्र तथा आगमशास्त्र में ही निहित हुए हैं। अतएव लोकावस्था तो पुराण ही हमारी संस्कृति के महिमामहिम प्रतीक माने जायेंगे। इसी राष्ट्र के बराबरी राष्ट्रीय नेता महामना स्वर्गीय श्रीमन्महाश्वरी महाराज ने अखिर लक्ष्य बनाया था इसी इच्छिकोश को, जिसके उनके-स्थाने स्थाने कला अन्वेषण उद्योग से प्रमाणित है। किन्तु आगे चल कर राष्ट्र ने विस्तृत ही कर दिया अपने इस राष्ट्रीय महान् नेता के सांस्कृतिक इच्छिकोश को। सचमुच कहा जा सकता है—

अधिरक्षित भारतीय संस्कृति के लौकिक दर्शन

हमें अग्नय कही उक्तार्थ हीं, अत्रिं अत्रिं अत्रिं अत्रिं लौकिक-पारलौकिक
संस्कृतिक तत्त्वों के साथ साथ प्रमानकर से १-पर्व, २-प्रतिष्ठा, ३-प्रति,
४-प्रमाणवर्ति, ५-मन्त्रमन्त्र, ६-गाथा, ७-कल्पशुद्धि, ८-डामरं, ९-जीमैज
१०-सम्प्र, ११-संहिता, १२-प्रतिष्ठि आश्रयान, १३-उपाख्यान,
१४-नक्षत्रविद्यात्मक यद्योतिरधक (स्वगोलविद्या), १५-भुवनकोरा (भूगोल
विद्या), १६-भरु-अनूप-जाङ्गल-काण्डमेवेन त्रिधा विमक्ता द्वागर्गलविद्या
(उर्वकागर्गलविद्या), १७-डामर, १८-यामल, इन प्रमान १८ प्रमुख तारिक
विषयों का विस्तार से उपबृंहण हुआ है, जैसाकि इस वचन से स्पष्ट है—

सर्गश्च-प्रतिसर्गश्च-वर्शो-मन्वन्तरस्तिथा ।

आख्यानैश्चाप्नुपाख्यानैर्गायामि कल्पशुद्धिभि ।

पुराणसंहिताञ्चक्रे मगवान् वादरायणः ॥

महान् तुमांग्य है यह इस संस्कृतिक भारत राष्ट्र का, जिसने संस्कृति के
अनन्य सुन्दरवाहक सर्वसम्पूर्णविभूतिसंसारक पुराणशास्त्र को 'कास्मालोकी' लक्षणा
'माह्यालावी' के मिथ्या ध्यामीहन में पक कर अरना सभी संस्कृतिक वैभव
विस्तृत कर लिया है। वेदशास्त्र पुराणशास्त्र की भी अरनी कुछ एक मौलिक
परिमाणार्थ हैं। जिन्हें न जानने के कारण सामान्य भाषुक मानव पुराण को
कैवल कथना मान बैठने की भाँति कर बैठने हैं। उदाहरण के लिए 'आयु'
को ही लीजिए। 'अहर्षाविसंख्यानात्' इत्यादि जैमिनि सिद्धान्तानुसार मानव
का एक 'अह' (दिन) पार्ष्व परिमणणामक सहस्रमात्र से वर्ष' माना गया
है पुराण की परिमाणा में। इस परिमाणा के अनुसार पुराण के 'अमुक्त अविने'
३६००० छत्तीस हजार वर्ष पर्यन्त तप किया' इस वाक्य का अर्थ होगा—
'९६ दिन तप किया' यह, जिसका फलितार्थ होगा पूरे १ वर्ष, अर्थात्
धीन पर्यन्त तप किया, जो कि 'शतं जीवेम शरण' इस वेदसिद्धान्त से स्वार्थना
समन्वित है। वेदशास्त्र में जो विषय हैं, वे ही पुराण में उसकी अपनी परिमाणा
से निकसित हैं। दोनों में अन्तर केवल यही रहा है कि, 'अमुक्तोभ्यस्ता' नाम की
वेदमाणा से अपरिचित रहने के कारण वैदिक विषयों के अन्वयार्थ में भी कुशिलत
आलोचकों को वेद की आलोचना का तो साहस न हो सका। किन्तु बोधगम्य
लौकिक-संस्कृत के अन्वयार्थमात्र को ही अपने पाण्डित्य की चरम सीमा मान
बैठने वाले काव्यनिकों की दृष्टि में पुराण के पारिभाषिक विषय आलोचकों का

गए । निरमयन वेद की साहित्य परिभाषाओं के माध्यम से वाचान्तर में पुनर्गठन का भी पारिभाषिक गण-गण गणार्थ बन जायगा । असमन्वितप्रतिभेन मासद्विक-पुनर्गठनप्रवणत्वेन ।

यदिगिता न अनुपाणित पूर्वोपास 'श्रुतं च सत्यं चाभिज्ञातपत्तो-
ऽप्यजायत' इत्यादि मात्र के ज्ञात, एवं ज्ञ्य, इन दो शब्दों का ही यहाँ प्रधानरूप
में लक्ष्य बनाना है । क्या अर्थ है विज्ञानदर्शि से इन शब्दों का ! ।
श्रुति समाधान करते हैं-‘सहृदयं सरारीरं सत्यम्’,-‘अहृदयं-अरारीरं
श्रुतम्’,-एवं ‘अहृदयं सरारीरं श्रुतसत्यम्’ । हृदय, अर्थात् केन्द्र, शरीर-
अर्थात् पिरह अर्थात् वे दोनों भाग समन्वित रहते हैं, उसे कहा जाता है-‘सत्य’
पदार्थ । न किन पदार्थों का कोई स्वतन्त्र केन्द्र होता, न अपना कोई स्वतन्त्र-
पिरह, किंवा आकार होता, वे पदार्थ ‘श्रुत’ कहलाए हैं । एवं किन में केन्द्रभाव
न होकर केवल पिरहभाव ही रहता है, वे पदार्थ ‘श्रुतसत्य’ कहलाए हैं ।
इस प्रकार विश्व के पदार्थों को सत्य,-श्रुत,-श्रुतमास्य, इन तीन वर्गों में विभक्त
किया जा सकता है । पाषाण-लोह-सूर्य-चन्द्रमा-भूपिरह-नक्षत्रगोलक-आदि
आदि पदार्थों का अपना एक स्वतन्त्र केन्द्र रहता है, एवं इनका अपना एक
स्वतन्त्र पिरहप्रमक शरीर भी है । अतएव ऐसे सहृदय-सरारीर पदार्थों
को ‘सत्यपदार्थ’ कहा जायगा । प्राण-वायु-लोम-आपा-आदि आदि पदार्थों का
न तो अपना कोई स्वतन्त्र केन्द्र होता, एवं न अपना कोई स्वतन्त्र आकारप्रमक
पिरह-शरीर होता । अपितु जैसे जैसे आधार-आयतन-प्रतिष्ठा-भावों से वे युक्त
होते हैं, इनका वैसा वैसा ही आकार हो जाता है । ‘यद्यत्स्वरूपमावृत्ते तेन
तेन स युज्यते’ । स्वतन्त्र केन्द्र के अभाव से ही इन सरारीर श्रुत पदार्थों के एक-
वैराग्रहण से तदनुगत अन्य शेष का ग्रहण नहीं होता । जब कि सहृदय सरारीर
सत्यपदार्थों के एकवैराग्रहण से पूरा पदार्थ ही ग्रहीत हो जाता है । कपूर-रत्न-
पारद-गन्धक-अभ्रक-मेघ आदि पदार्थों का कोई स्वतन्त्र केन्द्र तो नहीं होता ।
किन्तु इनका आकारप्रमक पिरह अवश्य होता है । केन्द्र के अभाव से ही वे
लघु-लघु-रूप में विभक्त होते हुए इतस्तत् संघटिष्ठ बन जाने की क्षमता
रखते हैं । हृदय न रहने से वे श्रुत हैं पिरहभाव की अपेक्षा से वे ज्ञ्य हैं ।
अतएव ऐसे अहृदय, किन्तु सरारीर मेधादि पदार्थों को ‘श्रुतज्ञ्य’ रूप उभय नाम
से व्यवहृत कर दिया जाता है । यहाँ श्रुत, और ज्ञ्य केवल इन दो शब्दों को
प्रधान मान कर ही हमें पूर्वविद्या का उपक्रम करना है ।

केन्द्रावच्छिन्न वस्तुपिण्ड ही 'सत्य' शब्द की वैज्ञानिक व्याख्या है। स्पष्ट है कि, केन्द्रावच्छिन्न इस वस्तुपिण्ड के एक प्रवेश-अवयव-अंश-भाग के ग्रहण से सद्मिन्न सम्पूर्ण पिण्ड ही आकर्षित हो आया करता है, जो आकर्षणविद्या 'गर्भविद्या' नाम से प्रसिद्ध है। एवं जिसका इस मन्त्र से स्पष्टीकरण हुआ है—

प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते ।

तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् ह तस्युर्ध्वानि विश्वा ॥

—यजुःसंहिता ३१।१६।

“प्रजापतिः केन्द्रावच्छिन्न वस्तुपिण्ड के गर्भ में, अर्थात् केन्द्र में प्रतिष्ठित रहते हैं। भीतर से भीतर रहते हैं। ये उत्पन्न नहीं होते, इसीलिए अजायमान हैं। किन्तु सबकुछ उत्पन्न इन्हीं से होता है। ऐसे प्रजापति के इस योनिभाव-केन्द्रभाव का साक्षात्कार धीरे धीरे वैज्ञानिक ही कर सकते हैं, जिस केन्द्रात्मिका योनि के आचार पर ही तत्त्ववस्तु के साथ, किंवा पाँच भुवन प्रतिष्ठित रहते हैं” यह है मन्त्र का अन्वय। वस्तुपिण्ड के केन्द्र में प्रतिष्ठित रहने वाली ह-द-य-रूप आगति-गति-स्थिति-लक्षणा-हृदयिका का ही नाम ‘प्रजापति’ है जिसके सम्बन्ध में ‘हृदि-अय हृदयम्’ प्रसिद्ध है। हृदय में हृदय रहता है। अर्थात् केन्द्र में गति-आगति-स्थिति-रूप, तत्त्वतः गत्यात्मक ही प्राणलक्षणा ह-द-य-रूप-प्रजापतितत्त्व प्रतिष्ठित रहता है। जिस हृदय में यह ह-द-य-रूप रहता है, उस हृदय का क्या स्वरूप है, इस प्रश्न का श्रुति ने उत्तर दिया—‘अन्तः’। हृदय कोई मौक्तिक पदार्थ नहीं है, जिसका कोई स्वरूपलक्षण कर दिया जाय, किंवा हाथ से पकड़ कर धठा दिया जाय। सुसूक्ष्म किन्तु के माध्यम से छुट्टे स्थित सूक्ष्म किन्तु में भी केन्द्र है। अतएव किसी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म किन्तु में भी हृदय का स्वरूपाभिनय सम्भव नहीं है। अतएव केवल प्राणात्मिका इस हृदयकिन्तु का यदि अभिनय हो सकती है किसी शब्द से, तो वह ‘अन्तः’ शब्द ही है। मूर्त भूत के आभास पर अमूर्त प्राणरूप केन्द्र का स्वरूपलक्षण कर देना सर्वथा असम्भव है। अन्तः, अर्थात् भीतर से भीतर, वहाँ तक भी, जिस सुसूक्ष्म भाव तक आपकी कल्पना अनुपादन कर सकती है, वही हृदय शब्द की उचित परिभाषा मानी जायगी।

मौक्तिक पिण्ड बदलते रहते हैं। यह परिवर्तन ही उत्पत्तिभाव है, सृष्टिभाव है। प्राणरूप अमूर्त-अमौक्तिक हृदय कभी नहीं बदलता। अतएव इसके लिए

गण्य । निश्चयन वेद की तार्किक परिभाषाओं के माध्यम से आपान्तर में पुनरावृत्ति का भी पारिभाषिक समन्वय गतां बन आया । अलमतिरङ्गितेन प्रातर्दिक-पुनरावृत्तिप्रगट्नेन ।

एष्टिविद्या में अनुमाणित पूर्वोपास 'श्रुतं च सत्यं चाभीष्टात्तत्पसो-
ऽप्यभायत' इत्यादि मन्त्र के श्रुत, एवं सत्य, इन दो शब्दों को ही यहाँ प्रधानरूप से लक्ष्य बनाना है । क्या अर्थ है विहानर्दष्टि से इन शब्दों का ? । श्रुति समाधान करते हैं—'महद्वयं सरारीरं सत्यम्',—'महद्वयं-सरारीरं श्रुतम्',—एवं 'महद्वयं सरारीरं श्रुतसत्यम्' । हृदय, अर्थात् केन्द्र, शरीर-अर्थात् पिरह, अहाँ ये दोनों भाव समन्वित रहते हैं, उसे कहा जाता है—'सत्य' पदार्थ' । न भिन पदार्थों का कोई स्वतन्त्र केन्द्र होता न अपना कोई स्वतन्त्र-पिरह, किंवा आकार होता वे पदार्थ 'श्रुत' कहलाए हैं । एवं भिन में केन्द्रभाव न होकर केवल पिरहभाव ही रहता है, वे पदार्थ 'श्रुतसत्य' कहलाए हैं । इस प्रकार विश्व के पदार्थों को सत्य,—श्रुत,—श्रुतसत्य, इन तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है । पाण्डु-लोट-सूर्य-चन्द्रमा-भूपिरह-नक्षत्रगणक-आदि आदि पदार्थों का अपना एक स्वतन्त्र केन्द्र रहता है, एवं इनका अपना एक स्वतन्त्र पिरहभक्त शरीर भी है । अतएव ऐसे छहद्वय-सरारीर यथवावत् पदार्थों को 'सत्यपदार्थ' कहा जायगा । प्राण-वायु-ओम-आप-आदि आदि पदार्थों का न तो अपना कोई स्वतन्त्र केन्द्र होता, एवं न अपना कोई स्वतन्त्र आकारभक्त पिरह-शरीर होता । अपितु जैसे जैसे आचार-आत्यतन-प्रतिष्ठा-प्राप्ति से वे युक्त होते हैं, इनका वैसा वैसा ही आकार हो जाता है । 'यथात्स्वरूपमावृत्ते तेन तेन स पुष्पते' । स्वतन्त्र केन्द्र के अभाव से ही इन सरारीर श्रुत पदार्थों के एक-देशग्रहण से तदनुगत अन्य शेष का ग्रहण नहीं होता । जब कि छहद्वय सरारीर स्वपदार्थों के एकदेशग्रहण से पूरा पदार्थ ही ग्रहीत हो जाता है । क्यू-उल-पारद-गन्धक-अन्नक-मेघ आदि पदार्थों का कोई स्वतन्त्र केन्द्र तो नहीं होता । किन्तु इनका आकारभक्त पिरह अवश्य होता है । केन्द्र के अभाव से ही ये लयह-लकह-रूप में विभक्त होते हुए इतस्तत् संचरिष्णु बन जाने की क्षमता रखते हैं । हृदय न रहने से वे श्रुत हैं पिरहभाव की अपेक्षा से वे सत्य हैं । अतएव ऐसे छहद्वय किन्तु सरारीर मेधादि पदार्थों को 'श्रुतसत्य' रूप उभय नाम से व्यवहृत कर दिया जाता है । नहीं श्रुत, और सत्य केवल इन दो शब्दों को प्रधान मान कर ही हमें पूर्वविद्या का उपक्रम करना है ।

विविध रससंभिन्नगणारमक कटाहरेय सलिल में जो तत्व है, इसी प्रत्येक बिन्दु में भी अवश्य ही वे सब रस विद्यमान हैं। तथैव उस महान्-पूर्ण से समुद्रमृत अणु से अणु पदार्थ में भी वे सब तत्त्व विद्यमान हैं जो उस महान् में हैं। इसी आचार पर 'एकेन विज्ञातेन सर्वमिदं विज्ञातं भवति' यह सिद्धान्त स्थापित हुआ है। 'यदेवेह तदमुत्र, यदमुत्र-तदन्विह' ही यहाँ की अखंडदृष्टि है, जिसका यथावत समन्वय करने में असमर्थ भावकों ने ही शून्यवाद की भ्रान्त कल्पना कर डाली है। मन्त्रव्याख्या के द्वारे निवेदन यहाँ यही करना है कि, वस्तुपिण्ड के केन्द्र में अवस्थित ह्यन्तर्हितरूप प्राणतत्त्व ही 'सत्य' शब्द की स्वरूपव्याख्या है।

तो क्या स्वयं वस्तुपिण्ड असत्य है ? किंवा भूत-भौतिक प्रपञ्चरूप यह सम्पूर्ण विश्व मिथ्या है ? नहीं, कदापि नहीं। नाम-रूप-कर्मरूपक यह भौतिक विश्व उस केन्द्रस्थ मूलसत्य से आसमन्तात् परिणहीत रहता हुआ अवश्य ही सत्य है। मूलसत्य, किंवा हृदयसत्य यदि उसी सर्वविदानन्दब्रह्म का ज्ञानात्मक अमृतस्वरूप है तो पिण्डसत्य उसी ज्ञानब्रह्म का विज्ञानात्मक मर्त्यस्वरूप है। 'अमृतं चैव मृत्युञ्ज मवमरुचाहमर्जुन' के अनुसार अमृतप्राण, मर्त्यपिण्ड दोनों को समन्वित अवस्था का ही नाम 'ब्रह्म', अर्थात् ब्रह्म है, जिसका- 'अहं ब्रह्मास्मि' इस वेदान्त वाक्य से उद्घोष हुआ है। 'सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म' यह भुक्ति-बर्हा प्राणस्त्यागमक-हृदयकम आत्मसत्य का प्रतिपादन कर रही है, वहाँ 'नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' यह भुक्ति मृत्युस्त्यात्मक-पिण्डरूप-विश्वसत्य का परांगान कर रही है। नामरूपकर्मरूपक विश्वसत्य से ही, पिण्डरूप से ही हृदयावच्छिन्न प्राणसत्य स्वार्थे ओर से जन्म है, सुगुप्त है जो कि केन्द्रात्मक प्राण सत्य अमृत कहलाया है। कल्पित शून्यवाद-मिथ्यावाद-अज्ञानवाद के संसर्गद्वेष से प्रभावित अमिनव वेदान्ती इस वैदिक इष्टिकोण से पराङ्मुख बन जाने के कारण जहाँ ब्रह्म की सत्यविभूतिरूप विश्व को मिथ्या मान बैठने की छान्ति कर बैठे हैं, वहाँ वेदमहर्षि क्या कर रहे हैं नामरूपकर्मरूपक इस विश्व के सम्बन्ध में, यह भी सुन लीजिए—

“तदेतत्-श्रय सदेकमयमात्मा । आत्मा उ एकं सन्नेतत्
त्रयम् । तदमृत सत्येन छन्नम् । प्राणो वा अमृतम् । नामरूपे
सत्यम् । ताम्यामय प्राणश्छेदः ॥”

—शतपथब्राह्मण १४.४।४।३।

बहा गया—‘अज्ञायमान’ । अर्थात् अवशितर्कनीय है यह हृदयभाव । शिष्ट
‘यदुभा विजायत’ । शिष्ट, शिष्टभूत सागुण्य भूतधार हन केन्द्रमा हृदय
के आधार पर ही परिचितनरूप उत्पत्तिमायी से समन्वित है । हृदयभक्ति ही हन
भौतिक धरो की नर्भिका बनती है । जैसे पकड़े इस केन्द्रस्थिति को !, श्रुति उत्तर
देते हैं—‘तस्य योनि परपरयगति धीराः’ । भीरु प्रणालील अपने प्रहा के
मापदण्ड से ही इस केन्द्र का बर्णन कर लिया करते हैं । तात्पर्य मृतमत् हृदय
का प्रदण्ड सम्भव नहीं है । अपितु विज्ञानबुद्धि के द्वारा ही यह शक्ति परिष्कृता
बनती है । क्या कोई शुल मापदण्ड नहीं है इस ‘हृदय’ को पहिचानने का ! ।
है । उही का रघुवीर्यवत् बरसे हुए अन्त में श्रुति कहते हैं—‘तस्मिन्
वराधुर्मुपनानि विश्वा’ । वराधुमार के समतुलन—माध्यम से सर्वमार—मुलानूय
हृदय का अन्तर ही परिज्ञात हो जाता है । क्योंकि प्रत्येक वराधुपितृ का मार
तत्केन्द्रस्ति से ही समतुलित रहता है । एक छड़ी अपनी अङ्गुलि पर रलिय ।
वहाँ केन्द्रस्ति का आपकी अङ्गुलि से सम्बन्ध हो जायगा छड़ी का दोनों ओर
का मार समतुलित हो जायगा, छड़ी का कम्पन उपरान्त ही जायगा, शिष्ट ही
जायगी छड़ी । क्योंकि छड़ी के, किंवा प्रत्येक भूतस्थित के सारों—किंवा पाँचों
लोक केन्द्र के आधार पर ही प्रस्थित हैं । महाविश्व में जो उत्तमुवन, तथा
पञ्चमुवन की व्यवस्था है विश्व के अवयवस्म प्रत्येक भूतस्थित में भी वही
मुवनव्यवस्था है । उचाखे, तथा निखे । वीरा वहाँ है, कैला ही यहाँ है । वह
पूर्ण है, यह भी पूर्ण है । प्यान दीक्षित इस मन्त्र पर—

पूर्वमदः—पूर्वमिदं, पूर्वात् पूर्वमुदन्पते ।

पूर्वस्य पूर्वमादाय पूर्वमेवावशिष्यते ॥

—ईशोपनिषत्

वह पूर्ण था, किंवा पूर्ण है । इसलिए वह भी पूर्ण है । उस पूर्ण से ही
इस पूर्ण का उद्भवन हुआ है प्रवर्धक्य से स्वस्मनिर्माणा हुआ है, अतएव
यह भी उस पूर्णका अवस्था ही पूर्ण है । क्योंकि कार्यवस्तु में कारणवस्तु के ही
तो गुण—धर्म—अस्मिन्ना होते हैं । ‘पूर्वस्य पूर्वमादाय’—अर्थात् इस पूर्ण के
पूर्ण को आपने यदि मयावत् ज्ञान शिवा, पहिचान किया, तो—‘पूर्वमेवाव-
शिष्यते’ । अर्थात् आपकी सम्पूर्ण पूर्ण का स्वस्म अर्थात्मा उपरिष्ठ हो गया ।
कैसी प्रचण्ड शक्ति—माया में श्रुति ने इस पूर्णविशुद्धि का दिक्करण करवा है ।

सत्याग्निसोमरूप प्रथम युग्म को ही इस पञ्चपर्वी विश्वविद्या में हमें प्रधान लक्ष्य मानना है, जिसका—‘सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वकल्पयत्’ इस मूलसूत्र से सम्बन्ध है। स्तब्दय शरीरी सूर्य सत्याग्नि है, एवं ऐसा ही चन्द्रमा सत्यसोम है, जिसके लिए—‘एष वै सोमो राजा देवानामन्नं यन्चन्द्रमा’ इत्यादि कहा गया है। सत्यसोम सायतनसोम है, अतसोम निरायतनसोम है। सत्याग्नि सायतनाग्नि है, अतः निरायतनाग्नि है। ज्योतिष्वक्रतमक जगत् में प्रतिष्ठित सूर्य इस परिभाषा के अनुसार सत्याग्नि है, चन्द्रमा सत्यसोम है। सृष्टि होती है अतः सत्याग्नि से। किन्तु सृष्टि की मूलप्रतिष्ठा बनते हैं सत्याग्नि-सोम। कैसे, किस प्रक्रिया से सत्याग्नि-सोम अतः सत्याग्नि-सोमरूप में परिणत हो जाते हैं ? इस प्रश्न का समाधान विश्वविद्या की उस परिमल-स्थिति से ही सम्भव है, जिसे यशपरिभाषा में ‘दर्शपूर्णमास’ प्रक्रिया कहा जाता है। इस प्रक्रिया के समन्वय के लिए सूर्य, और चन्द्रमा, इन दो ग्रहों को ही लक्ष्य बनाए।

सकेन्द्र-शरीरी चन्द्रमा भूपिण्ड के चारों ओर अपने ‘दक्ष’ वृत्त के आकार पर उसी प्रकार परिक्रमा लगा रहा है जैसे कि सत्यभूपिण्ड ‘क्रान्तिवृत्त’ नामक कालात्मक सम्बन्ध-वृत्त के आकार पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रहा है। अथवा ही यथासुरसम्प्रदाय के शिष्य सर्वज्ञी धराहमिहिर के अनुगामी वर्तमान भारतीय ज्योतिषी पृथिवी को स्थिर, एवं सूर्य को चर मान रहे हैं, जब कि वर्तमान पाश्चात्य भूतत्त्वज्ञान पृथिवी को चल, एवं सूर्य को अचल कह रहा है। क्या हम इस पाश्चात्य भूतत्त्वज्ञान का अनुकरण करते हुए वेद के नाम से भूपिण्ड को चल मानने की आज्ञा कर रहे हैं ? नहीं। कदापि नहीं। स्वप्न में भी नहीं। इस सम्बन्ध में वैदिक सृष्टिविज्ञान की तीन तीन स्वतन्त्र विज्ञान-धाराओं का दिग्दर्शन करा देना अनिवार्य हो जाता है, जिनके परिणाम के अभाव से आज अनेक प्रकार की आज्ञाओं का सर्वत्र सम्भावित है।

शिरः-हृदय-पाद-मेद से सृष्टिविद्या को श्रुतियों में तीन धाराओं में विभक्त किया है जो आर्यों क्रमशः—‘सृष्टिमूला स्थितिमूला वृद्धिमूला’, नामों से भी व्यक्त हैं। स्थिति-धारा शिरोमूला विद्या ही ‘सहस्रशीर्षविद्या’ है। स्थिति-धारा हृदयमूला विद्या ही ‘सहस्राक्षविद्या’ है। एवं वृद्धि-धारा पाद-मूला विद्या ही ‘सहस्रपाद’ विद्या है। इन तीनों सृष्टिधाराओं के मूलाधार पञ्चपर्वी महाविद्या के स्वयम्भू-सूर्या-भूपिण्ड—ये तीन सुप्रसिद्ध पर्व बन रहे हैं, जिनका आगे चल कर स्पष्टीकरण होने वाला है। भूपिण्ड को उपक्रम मान कर

नामरूपामक पियह भी गत्य है, पियहकेन्द्रमाव की गत्य है। यही केन्द्रस्व क्योंकि पियहस्व की प्रतिष्ठा बनता है। अतएव इतका एक तात्केतिक नाम रख दिया है—‘सत्यस्य सत्यम्’। जिस प्रकार सूर्य—चन्द्र—विशुत्—अग्नि—नक्षत्र—आदि आदि भूतभ्योक्तियों की आधारभूत ज्ञानभ्योक्ति ‘भ्योक्तिषा भ्योक्तिः’ कहलाई है, एवमेव नामरूपकर्मामक पियहस्वकी के आधारभूत ह्यस्वस्व आत्मस्व को अवश्य ही ‘सत्यस्य सत्यम्’ कहा जा सकता है। यदि सम्पूर्ण विश्वविकास उस ईश्वरवापसि का विकास है, तो अवश्य ही यह स्वयं इन विकासों का भी विकास है, जिस इस मूलविकास से ही सम्पूर्ण विश्व विकसित है।

अब क्रमप्राप्त ‘श्रुत’ शब्द को सत्य बनाइए। जिसका कोई न तो अपना शरीर, अर्थात् आकार हो, न स्वतन्त्र हृदय हो, वही श्रुत कहलाया है। श्रुतस्व स्व को प्रतिष्ठा बना कर स्वस्वरूप में परिणत हो जाता है। स्व में जब श्रुत की आहुति होती है, तो वह स्व इस आहुत श्रुत को भी स्वरूप में परिणत कर देता है। ब्रह्मामक विश्व का मौलिक स्वस्व यद्यपि श्रुत ही है। किन्तु यह रसममक स्व से परिणत होकर स्वस्वरूप में परिणत हो रहा है। यद्वत्पूर्णा, अतएव दुरभिगम्या है यह श्रुत—स्व—परिमत्या, जो एक स्वतन्त्र भिन्न का ही विषय है। वैदिक तत्त्ववाद के सर्वस्व बने हुए इस श्रुतस्व का ही अग्नि ने पूर्वोपास—श्रुतस्व सत्यं ‘आमीशान्तपसोऽप्यजायत’ इत्यादि मन्त्र से यशोगान किया है। पुराण ने क्या कहा है इस सम्बन्ध में?। पुराणशास्त्र को वेदशास्त्र से पुनर् करने जैसे महत्पाप के अनुगामी लक्ष्य बनाने का अनुमह करे इस पुराणवचन को—

सत्यव्रत सत्यपरं त्रिसत्य सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये।

सत्यस्य सत्यं श्रुतसत्यनेत्र सत्यात्मकं त्वां शरणा प्रपन्नाः ॥

—श्रीमद्भागवतपुराण

श्रुत—स्व—शब्दों की पूर्ण निवेदित सहस्र परिभाषा के अनुसार विश्व को पाँच पक्षों में विभक्त कर देने वाले अग्नि, और सोम, इस सुप्रसिद्ध तत्त्वों के भी दो दो रूप हो जाते हैं। अग्निस्व स्वस्वोम एक युग्म है इन तत्त्वों का एक श्रुत—सोम, तथा श्रुताग्नि, वह एक युग्म है इनका। इन दोनों युग्मों में से पहले श्रुताग्निस्वोम युग्म से सम्बन्ध रखने वाले यह श्रुतसत्यस्व सम्बन्धित ‘आमीशोम’ का कल के वस्तव्य में स्वीकार किया जा चुका है। आज

की दृष्टि से ऐसा मानना भी यथार्थ है। इसी दृष्टि से भूपिण्ड धरा-धरित्री-धरिणी कहलाया है, जो स्थिरता के सूचक ही शब्द हैं। इसी दृष्टिविद्या के आधार पर स्वयं वेद ने भी विष्णु शब्दों में कहा है कि, 'सुनही रथ पर बैठ कर मगवान्, सूर्य सम्पूर्ण त्रैलोक्य को देखते हुए आ रहे हैं, अर्थात् गतिमान् बन रहे हैं'। सूर्य के उदयास्तमात्र इसी प्रथमानुक्थ पर निर्भर हैं, वैयकि भुक्ति ने कहा है—

आ कुण्ठेन रत्नसा वर्षमानो निवेशयन्मृत मर्त्यञ्च ।

हिरण्ययेन सविता रथेनादेवो याति भुवनानि पश्यन् ॥

—यजु संहिता ३३ ४३।

अब 'स्थिति' रूप दूसरे माघ में सुविदिता का समन्वय कीविण। इस दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार भूपिण्ड वस्तु है एव सूर्य स्थिर है। क्योंकि भूपिण्ड जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाता है तभी दर्शपूर्णमास्यत्र सम्पन्न होता है, एवं तभी विश्व की स्थिति सुरक्षित रहती है। जो वेद 'दृष्टि' भाव से सूर्य को 'भुवनानि पश्यन्मायाति सविता' यह कह रहा है, वही वेद इस स्थिति' भाव से क्या कह रहा है?, यह भी सुन लीविण—

अथ तत् ऊर्ध्वं उदेत्य-नैवोदेता नास्तमेता । एकल एव मध्ये स्याता । न वै तत्र न निम्लोचनोदियाय कदाचन । देवास्ते-
नाहं सत्येन मा विरार्धिपि ब्रह्मणा । न ह वा अस्मा उदेत्ति, न निम्लोचति । सकृर्दिवा हँवास्मै भवति । (का० उप० ३।११।१) ।
सूर्यो बृहतीमध्यूढस्तपति । बृहद् वस्यौ भुवनेष्वन्त ' इत्यादि ।

'सूर्य का न उदय होता, न अस्तमान । अस्तित्व वह तो विरचनमय में, एकल रूप से बृहतीमन्दो नामक-विष्णुहृदय के केन्द्र में प्रतिष्ठित है' यही अन्वयार्थ है उक्त पत्रनों का। इसी औत भाव का अन्वय अनुवाद करते हुए पुराणशास्त्र ने क्या कहा है?, यह भी जान लीविण—

नैवास्तमनमर्कस्य नोदय सर्वदा सत ।

उदयास्तमन चैव दर्शनादर्शनं रवे ॥

—वायुपुराण

सृष्टिविद्या का निरूपणा करना एक भाग है, सूर्य को उपक्रम बना कर सृष्टि का निरूपण करना एक भाग है, एवं स्वयम्भू को उपक्रम बना कर सृष्टिकर्ता का निरूपण करना एक भाग है। विराटरूप पञ्चपर्वों मदाविरण ही प्रजापति है। इस विराट्प्रजापति का 'स्वयम्भू' नामक प्रथम पर्व इसका मस्तक भाग है, विरव-केन्द्रस्थ सूर्य इस का अक्षरूप हृदयभाग है, एवं विरवावगानरूप भूपिण्ड इस का पादभाग है। अतएव स्वयम्भूमूला विद्या विरोमूला बदलार्ह है, सूर्यमूला विद्या हृदयमूला बदलार्ह है, एवं भूमिमीमूला विद्या पादविद्या बदलार्ह है। तद्वदभाषा में भूपिण्ड विराट्प्रजापति के पैर है, सूर्य हृदय है, अर्थात् मध्यभाग है, एवं स्वयम्भू माया है।

स्वयम्भू सृष्टि का उपक्रम है सृष्टिरूप से। क्योंकि सृष्टि का आरम्भ स्वयम्भू से ही हुआ है। अतएव इस स्वयम्भूमूला विरोमावगानुगता प्रथमा सृष्टिविद्या को 'सृष्टिमूला सृष्टिविद्या' ही कहा जायगा। सूर्य सृष्टि का मध्यप्रतिष्ठा स्थान है त्र्यसिक्क से। स्वयम्भू से समुत्पन्न पञ्चपर्वों विरव की स्वरूपसिद्धि हृदयस्थानीय इस सूर्य पर ही अवलम्बित है। अतएव सूर्य है, पुण्यादिरूप संसार विद्यमान है। जिस दिन सूर्य अस्तवत् बन जायगा, विरव की स्वरूपसिद्धि ही उन्मिष हो जायगी। अतएव इस सूर्यमूला हृदयमावगानुगता दूसरी सृष्टिविद्या को 'स्वित्तिमूला सृष्टिविद्या' ही कहा जायगा। स्वयम्भू से उत्पन्न पञ्चपर्वों विरव की स्वरूपसिद्धि पादस्थानीय भूपिण्ड पर ही अवलम्बित है।

हमारी दृष्टि का प्रथमालम्बन भूपिण्ड ही बनता है। इसीलिए इस भूमिमी-मूला पादमावगानुगता तीसरी सृष्टिविद्या को—'दृष्टिमूला सृष्टिविद्या' ही माना जायगा। और-यों परस्पर सर्वथा विभक्त सृष्टि-स्थिति-दृष्टि-इन तीन अनुक्रमों से पूरक-पूरक रूप से ही तीन प्रकार से पञ्चपर्वों विरवविद्या का निरूपण होगा। सृष्टि-अनुक्रम की दृष्टि से जहाँ स्वयम्भू का पहिला स्थान होगा वहाँ 'दृष्टि' अनुक्रम से भूपिण्ड का ही पहिला स्थान माना जायगा। जो अब इसे ही प्रथम दृष्टिकोण मानते हुए तीनों चाराओं का क्रमिक समन्वय कीजिए।

'दृष्टि' रूप पहिले माय से जब हम सृष्टिविद्या के स्वरूपान्वेषण में प्रवृत्त होते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है—मानो भूपिण्ड ही स्थिर है, एवं सूर्य चल रहा है। इसी आधार पर भारतीय ज्योतिषशास्त्र ने सम्भवतः भूपिण्ड को स्थिर माना—सिवा यत्र सूर्य को चल मान लिया। केवल मान्यता ही, नही है। अतएव 'दृष्टि'

यह ने इन्द्र को बल प्रदान किया। इसी यशस्विल से बलवान् बने हुए खीर इन्द्र ने भूपिण्ड के ठोकर लगाई, और इस प्रत्याघात से भूपिण्ड उसी प्रकार घूम पड़ा, जैसे कि वत्तमान युग के ग्रीष्माक्षीरालमात्रासक्त खिलारियों के पादाघात से फुटवाला उखल कर घूम पड़ती है। मन्त्रपठित यह-इन्द्र-ओपरा-आदि शब्दों के उत्त्वार्यसमन्वय के लिए तो विज्ञानवादियों को वेद के सत्त्वचिन्तन की ही शरण में आना पड़ेगा।

अब उस तीसरे सृष्टिमूलक दृष्टिकोण की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसका तो वत्तमान विज्ञान ने स्वप्न में भी संस्मरण भी नहीं किया है। क्या सूर्य पर ही सृष्टिप्रक्रिया, किंवा विश्व का स्वरूप परिष्मृत है?। वही तीसरी दृष्टि है-सृष्टिमूला विश्वविद्या, जिसे हमने शिरोभावानुगत स्वयम्भुविद्या कहा है। इस तीसरे वास्तविक दृष्टिकोण के अनुसार तो सूर्य भी स्थिर नहीं है। अपितु यह भी अपने से कहीं महतोमहीमान् उस महान् ग्रह के चारों ओर अपने 'अयनवृत्त' नामक परिभ्रमणवृत्त पर परिक्रमणमात्र है, जो परिक्रमा २५ ० वर्षों में पूरी हुआ करती है। विष्वद्वृत्तीय पृथ्वीकेन्द्रात्मक ध्रुव क्षिप्त कदम्बवृत्त के आधार पर नाक्षत्र पारमेष्ठ्य विष्णु के चारों ओर अयनपरिक्रमा लगाता रहता है, वह वस्तुगत्या अन्तिवृत्तीय पृथ्वीकेन्द्रमूत कदम्ब की खीर परिक्रमा ही है, जिस तत्त्वात्मक रहस्य के विश्लेषण का यहाँ अवसर नहीं है। खीरपरिभ्रमण-निकन्धन इसी ध्रुव परिभ्रमण का दिग्दर्शन करते हुए अद्वैत गुरुवर ने कहा है—

नाक्षत्रविष्णोः परितस्तु वेदहग्न्यासाद्ध्वे सञ्चरति ध्रुव ध्रुव ।
वृत्ते तव कापि पुरा युगे न हि प्राङ्मेरुस्तस्वस्तिकतोऽमिजित्यभूत्॥

—इन्द्रविजय

क्या परिभ्रमणप्रक्रिया सूर्य पर समाप्त हो गई?। जिस आपोमय-सरस्वान् समुद्ररूप-परमेष्ठी के चारों ओर अपने अयनवृत्त पर सूर्य घूम रहे हैं, वे परमेष्ठी भी 'आन्ध' नामक अपने वृत्त पर प्राणमय-नमस्त्वान्-समुद्ररूप-परमाकाशलक्षण स्वयम्भू नामक सविषया महान् महा ग्रह के चारों ओर घूम रहे हैं। और यहाँ आकर दर्शपूर्णमाशामिन्द्र वह परिभ्रमणप्रक्रिया उपरत हुई है, जिसे हमने विश्वस्वरूपसम्पदिका कहलाया है।

त्रिपारात्मक उक्त सृष्टिविज्ञान के आधार पर अब यह कहा जा सकता है कि, प्राणमय स्वयम्भू प्रजापति को केन्द्र मान कर सदतिरिक्त सभी विश्वावयव परिभ्रमण

थाप करेंगे—वेदमन्त्रों में भी—तीने सूर्य का स्थिरत्व तो प्रमाणित करने की चेष्टा कर ली। किन्तु पृथिवी घूमती है ? यह तो प्रमाणित नहीं हुआ। तो मुनि ए इस सम्बन्ध में भी वेद क्या कह रहा है—

सोम पूषा च येततुर्विरवामां मुचितीनाम् ।
देवया रथ्योहिता (सामसंहिता पू० ६।१।) ॥

मन्त्र का अन्वयार्थ यही है कि, चन्द्रमा अपने दक्षिण के आचार पर घूम रहा है, एवं पृथिवी अपने कान्तिवृत्त पर घूम रही है, जो कि दक्ष-कान्ति-रूप रथ देवमावापन्न है, अर्थात् प्राणात्मक है। सात्त्विक्य यही है कि—कोई स्थूल भौतिक रथ नहीं है। अपितु ये तो मातृस्थित प्राणात्मक मण्डलात्मक रथ हैं। क्यों घूम रहे हैं ?— सम्पूर्ण प्रजाओं के योगक्षेम के लिए। पृथिवी-चन्द्रमा के परिभ्रमण से ही तो ऋतुओं का जन्म होता है ऋतुओं से ही तो कृष्यादि ओषधि-वनस्पतियों उत्पन्न होती हैं। ये ही तो जीवन के साधन हैं। 'सोमो राज चन्द्रमा' एवं 'इयं वे पृथिवी पूषा' इत्यादि वचनों के अनुसार मन्त्रपठित सोम-पूषा-शब्द चन्द्रमा, और पृथिवी के ही वाचक हैं। वर्तमान भूतविज्ञान ने इस दूसरी दृष्टि के आचार पर ही सूर्य को स्थिर, और पृथिवी को चल माना है, जो प्रथमा दृष्टि से असात्विक भी अपरिचित ही है। भूतविज्ञान ने यह तो जान लिया कि सूर्य स्थिर है, और भूपिण्ड घूमता है। किन्तु वह आकतक यह समाधान नहीं कर सका कि, क्यों घूम रहे हैं चन्द्रमा और भूपिण्ड, जबकि ऋषि ने—'विश्वासां मुचितीनाम्' रूप से इस क्यों ? का भी समाधान कर दिया। अब इसी सम्बन्ध में एक प्रश्न और उपस्थित करते हैं हम अपनी ओर से भूतविज्ञानवादियों के सम्मुख। कितने जुमाया, कैसे जुमाया इस भूपिण्ड को सूर्य के चारों ओर ?। क्या कर लौंगों ने इस प्रश्न का सहितत्वसम्मत समाधान ?। वर्तमान भूतविज्ञानवादियों की दृष्टि में केवल अचिन्तम-आत्मचिन्तन के अनुगामी, एवं भूतविज्ञान के नामस्मरण से भी अपरिचित वे वेदमन्त्र भारतीय ऋषि क्या उत्तर देते हैं इस प्रश्न का ?, क्या जानना चाहेंगे हमारे भूतविज्ञानकनुगण इस सम्बन्ध में कुछ ?, तो इनने का अनुग्रह करें हमारे वे अभिनव केवल भूतविज्ञानवादी कन्धु ।

यस्य इन्द्रमबद्धयत्, यद् भूमिं व्यवर्त्तयत् ।
चक्रास्य ओषश दिवि (ऋक्संहिता ८।१४।५)

सात विषयों में मान लिए गए हैं। भूपिण्ड भू है, सूर्यपिण्ड स्व है। दोनों का मध्यस्थान—वहाँ चन्द्रमा प्रतिष्ठित है,—भुवः है। परमेष्ठी अनन्त है। सूर्य और परमेष्ठी दोनों का मध्यस्थान मह है। स्वयम्भू सत्य है। स्वयम्भू और परमेष्ठी का मध्य स्थान 'तप' है। इसप्रकार पाँच के सात विषय हो जाते हैं। सातों में भू—भुव—स्व—मह—अनन्त—तप—ये ६ विषय तो गतिमान् बनते हुए रञ्जोरूप 'लोक' कहलाए हैं, जैसाकि 'हमे वै लोका रजासि' श्रुति से स्पष्ट है। सातवाँ सत्य स्वयम्भू अपने विशुद्ध गतिभाव से स्थितिरूप में परिणित रहते हुए गतिलक्षण रञ्जोभाव—लोकभाव से अतीत बनते हुए परोरब्ध हैं लोकातीत हैं, अन्न हैं, ब्रह्मा हैं, विश्व की मूलप्रतिष्ठा हैं, जिनमें भू—भुवरादि ६ ओं रञ्जोलोक अर्पित हो रहे हैं। इसी सप्तपर्वा विश्व का स्वरूप व्यक्त करती हुई मन्त्रश्रुति कहती है—

अचिकित्वाञ्चिकित्पश्चिदत्र कवीन् पृच्छामि विभने न विद्वान् ।

वि यस्तस्तम्म पडिमा रजांस्यजस्य रूपे किमपि सिदेकम् ॥

—श्रुक्मंहिता १।१६४।६।

श्रुति कहते हैं— 'हम स्वयं इस रहस्यात्मक तत्त्व के विवेचन करने में असमर्थ हैं (अचिकित्त्वान् हैं)। जो इस विषय के ज्ञानकार (चिकित्त्वान्) श्रान्तिदर्शी सत्त्वद्रष्टा हैं उन्हीं से (नम्रतापूर्वक) हम इसलिए यह पूँछ रहे हैं कि, हमें स्वयं इस विषय को ज्ञानना है, हम स्वयं इसे नहीं जान रहे। जिज्ञासा यही है कि, जिस किसी ने इन ६ रञ्जों का अपनी शक्ति से तत्स्मन कर रक्खा है, वह ऐसा कौन सा एक तत्त्व है जो अन्न—अध्वय के रूप में प्रतिष्ठित है'। ध्यान रहे प्रस्तुत मन्त्र के द्रष्टा वे 'दीर्घतमा महर्षि' हैं जिन्होंने अपने सुप्रसिद्ध 'अस्यधामीयसूक्त' के द्वारा जटिलतम—मुशुकुतम—रहस्यपूर्ण सृष्टिविज्ञान का स्वरूप—विक्षोभण किया है। क्या ऐसे सर्वश दीर्घतमा महर्षि अचिकित्त्वान् हैं?, क्या वे स्वयं विद्वान् नहीं हैं? अवधानपूर्वक लक्ष्य बनाइए महर्षि की इस उद्बोधन शैली को। केवल बुद्धिवादी कभी इस वैदिक सृष्टिरहस्य के अन्तःस्थल में अवगाहन नहीं कर सकता अन्ततः कि व्यक्तिप्रतिष्ठाविमोहक—लोकैषणारामक अपने बुद्धिदम्भ को विगलित कर आरथाभ्रतापूर्वक इस सत्त्वचिन्तन में वह प्रवृत्त नहीं हो जाता। अपने बुद्धिगर्व को, लोकानुगत—व्यक्तिप्रतिष्ठात्मक पदविमोहन का जो विगलित नहीं कर सकते स्वयं अपने आपको महान् बुद्धिमान्—विचारक—तार्किक—नीरक्षीरविवेकी—जनन के शतिमान से संयुक्त रहन हुए स्वयं उपदेष्टा मानते

गोल है गतिमान् है । क्या स्वयम्भू गतिमान् नहीं है ?, ग्रहन के उत्तर में क्या जायगा, कि स्वयम्भू गतिमान् नहीं-अपिशु विशुद्ध 'गति' रूप है । विशुद्ध गति उस तत्त्व का नाम है, जो स्थिति में शरणा अंतर्गुह्य है । और विज्ञान सिद्धान्त के अनुसार त्रिम गति में से स्थिति गतामना निकल जाती है वह विशुद्ध गति स्थितिरूप में परिणत हो जाती है त्रिमया कभी क्यामकर दिग्दर्शन कराने की चेष्टा की जायगी । 'मनसो जयीय' अर्थात् विशुद्ध गतिरूप स्वयम्भू की कही अनमया, अविच्छिन्नता है, जिसे लक्ष्य बना कर भुति ने कहा है—

‘अनेत्रदेक मनसो जयीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् ।
तद्वावतोऽन्यानत्येति तिष्ठतस्मिन्नपो भातरिस्त्वा दधाति ॥
तदेजति, तन्नजति, तद्दरे तदन्तिके ।
तदन्तरस्य सर्वस्य, तदु सर्वस्य बाह्यत ॥

स्थिति का जो समन्वय कीविए कि, चन्द्रिकारमक अपने महिमा मण्डल के साथ चन्द्रमा स्वदक्षिण पर भूपिण्ड के चारों ओर परिक्रमा लगा रहा है । समहिम, चन्द्रमा को स्वरधन्तरसामात्मक महिमा-मण्डल के गर्भ में प्रतिष्ठित रक्ता हुआ समहिम भूपिण्ड स्व क्रान्तिवृत्त पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रहा है । समहिम चन्द्रमा तथा समहिम भूपिण्ड को अपने वृहत्सामात्मक महिमामण्डल के गर्भ में अन्तर्मुक्त रखने वाले समहिम सूर्यनायक स्व अयनवृत्त पर परमेष्ठी के चारों ओर परिक्रमा लगा रहे हैं । इन समहिम चन्द्रमा-भूपिण्ड-सूर्य-तीनों को एक बुद्ध के समान अपने 'सरस्वान्' नामक महिमामण्डल के गर्भ में विलीन रखते हुए समहिम परमेष्ठी भगवान् 'स्व' 'आन्' वृत्त पर प्राणमूर्ति, अत एव विशुद्ध गतिमूर्ति, अतएव च विशुद्ध स्थितिमूर्ति स्वयम्भू के चारों ओर अलातवक्रात् परिभ्रममाणा हैं । इस प्रकार विश्व के चन्द्रमोपलक्षित परब्योतिः पिण्ड, भूपिण्डोपलक्षित रूपभ्योतिः-पिण्ड सूर्योपलक्षित स्वभ्योतिः-पिण्ड, एवं परमेष्ठ्युपलक्षित अतपिण्ड सम्पूर्ण गतिमान पिण्ड स्थितिरूप व्योतिर्वा व्योतिर्न स्यस्य स्य मूर्ति, सत्वात्मक स्वयम्भू को आधार बना कर अपने अपने परिभ्रमणात्मक दर्शपूर्णमासयुक्त से समन्वित रहते हुए स्वायम्भुव 'सर्वभूतस्य' के भूतिका बने हुए हैं । और यही है पञ्चपञ्चा, वृक्ष शब्दों में स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-भूपिण्ड-चन्द्रमा-रूप प्राणापत्यकसारिक विश्व की स्मरणा का एक संक्षिप्त प्रदर्शन । किन्तु इन पाँच पक्षों के ही लक्ष्यमाहतिज्ञाना गायत्री के सम्बन्ध से

प्रदेश से होता है, वहाँ ईश्वर का माप उस वितस्ति से—अर्थात् त्रिलात से होता है, जिसका परिमाण १२ अङ्गुल माना गया है। भू-भुव-स्व-मह-वनत्-उप-सत्यम्—ये सात लोक ही ईश्वरप्रभापति की १२-१२- अङ्गुल की (स्वयं विराट् पुरुष के अङ्गुलिपरिमाण से) सात वितस्तिर्या हैं। अतएव यह पुराणमाथा में 'सप्तविंशस्तकाय' कहलाया है, जिसका फलितार्थ ८४ अङ्गुल ही होता है। देखिए पुराण क्या कहता है इस सम्बन्ध में—

काहं समो महदः स्वचराभिवाभूर्सवेष्टिताण्डघटमप्तवितस्तिकाय ।
 क्वेद्विधाविगणिताण्डपराणुचर्यावाताध्वरोमविवरस्य च ते महिचम्
 —भागवत १०। पृ०। १४ अ०। ११ श्लो०

त्रिचारात्रिमन्त्र शिर-हृत्य पाद-मात्र से समन्विता त्रिविधा सृष्टिविद्या से सम्बन्ध रखने वाले पञ्चपर्वार, जिसे सप्तपर्वार इसी विश्वविद्या को 'विण्डविद्या' भी कहा गया है, जिसका मूलाधार है यह यजुर्मन्त्र—

सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात् ।

स भूमिं सर्वतस्पृत्यात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् ॥

—यजुसंहिता ३१।१।

स्वयम्भू प्रभापति इस विश्वप्रकृति के कारण ही 'विश्वकर्मा' कहलाए हैं, जिनकी यह पञ्चर्षा विश्वविद्या 'त्रिचामविद्या' कहलाई है। स्वयम्भू-परमेष्ठी, इन दो पर्वों की समष्टि 'परमधाम' कहलाया है। स्वयं सूर्य 'मध्यमधाम' कहलाया है। एव चन्द्रमा और भूपितृ इन दोनों का समुच्चय 'अधमधाम' कहलाया है। तीन धामों से, एवं पाँच पर्वों से समन्विता यह विश्वविद्या विश्वकर्मा स्वयम्भू प्रभापति की 'महिमाविद्या' भी मानी गई है। 'प्रकृतिषष्टिकृति कृतव्या'—यद्वै देवा अकुर्वन्त कर्षाणि' इस ईश्वरीय विरज्जन इतिहास का आधारशः अनुगमन करने वाले सुसंस्कृत सत्यनिष्ठ मार्गीयों ने इस प्राकृतिसिद्ध ईश्वरीय त्रिधाम के आधार पर ही अपने उपासनातन्त्र के संरक्षण के लिए 'तीन धाम' माने हैं जिनका पुराणशास्त्र में विस्तार से विस्लेषण हुआ है। पौराणिक तीन धामों से सम्बन्ध रखने वाली पञ्चपर्वार विश्वविद्या का वेदशास्त्र में त्रिधामरूप से जो विस्लेषण हुआ है, तत्सम्बन्ध में कतिपय मन्त्र ही उद्धृत कर दिए जाते हैं इन दोनों शास्त्रों के सम्बन्ध-प्रसङ्ग से—

रहते हैं अपने आपको, हमी दग्ग के कारण ओ मानकार विद्वानों से प्रणतमात्र
 पूर्वक विज्ञाता भ्यक्त करने में अपनी प्रविष्टि की हानि समझते हैं, ऐसे
 आस्था भद्राश्रय शान्त्यनुविदग्ग मन्त्राच बुद्धिमान् त्रिकाल में भी वैदिक तत्त्वार्थ
 के भवण के भी अधिकारी नहीं हैं, जैसा कि—‘विद्या इ वे ब्राह्मणमात्रगाम’
 इत्यादि मन्त्रभक्ति से भी स्पष्ट है। इसी प्रासङ्गिक लोकोपनिषत् के लिए, वेदार्थ-
 बोधोपाय का विश्लेषण करने की लोकमद्वलभावना से ही दीपवता जैसे विदित-
 वेदितव्य महामहर्षि—‘अधिविस्थान्-विधाने-न विद्वान्’ कर रहे हैं।

जैसे लोचमाया में ‘नाम’ कहते हैं, वही वेदमाया में ‘व्याप्ति’ कहलाया है।
 श्यामम्बुव स्रवमाण का नाम (इसके विशुद्धगति माय के कारण) श्रुति है, जैसा
 कि कल के ‘श्रुति’ शब्द निवर्धन में—‘प्राणा वा श्रुपय’ इत्यादि रूप से कहलाया
 जा चुका है। श्रुतिप्राणात्मक—सर्ववृत्तवहमूर्ति स्वयम्भू ही विश्वप्रका के पति हैं,
 अतएव इनके अनेक नामों में एक नाम है—‘प्रजापति श्रुति’। इनके उक्त भू-
 सुव-स्व-आदि छत्त विषय ही मानों छत्त नाम हैं। ये ही प्रजापति श्रुति की,
 अर्थात् स्वयम्भू ईश्वर की छत्त व्याप्ति हैं, जिनका सुप्रसिद्धा गायत्रीविद्या से
 स्पष्टीकरण हुआ है। गायत्रीतत्त्व अष्टाक्षर कहलाया है। अक्षर नाम है प्राण अ।
 प्राण का कुन्दोदधि से परिमाण है प्रादेश। प्रादेश की माप है १०॥ अक्षुल।
 अतएव आठ गायत्राक्षरों से सम्पूर्ण गायत्रीछन्द चतुरशीति-अक्षुलात्मक-अर्थात्
 चौरासी अक्षुल का हो जाता है। यही मापदण्ड बीज का है, यही मापदण्ड ईश्वर
 का है। इसीप्रकार कुन्दोदम्य ने गायत्री की दृष्टि से भी विश्वपर्यविद्या का स्वस्मविक्रो
 षण किया है। प्रत्येक मानव प्राणी—जिसमें गायत्रीतत्त्व प्रचानरूप से मूलाचार
 बनता है—अपने अपने अक्षुलिपरिमाण से ८४ अक्षुलि का ही होना चाहिए।
 एक १ मास का शिशु यदि अपने अक्षुल से ८४ अक्षुल का है, तो एक प्रात-
 वयस्क भी अपनी अक्षुलि से इसना ही होगा। यदि कभी अक्षुलिपरिमाण में १
 अथवा २ अक्षुल का न्यूनाधिक वास्तव्य है, तब तो—‘न वै एकैनाक्षरेण
 कुन्दोदसि विद्यन्ति न ब्रह्म्याम्’ के अनुसार कुन्दोदसीमा का अतिक्रमण नहीं माना
 जाता। यदि इससे न्यूनाधिक ५-७ अक्षुलियों का अन्तर है तो यह प्रकृतिदोष ही
 माना जायगा। वास्तव्यरूप मौक्तिक यह का दोष ही इस सीमातिक्रमण का धरण
 माना गया है जैसा कि अम्यत्र गायत्रीविद्या में स्पष्ट है। ठीक यही गमन परिमाण
 छत्त व्याप्त्यात्मक विश्वप्रजापति का माना गया है। अर्थात् मानवत् मानव से
 अमित्र ईश्वर भी अपनी अक्षुलि के परिमाण से चौरासी ही अक्षुल का है। दोनी
 की मापसौलीमान में बोझा विभेद है। मानव का माप जहाँ राजे दत्त अक्षुल के

पश्येत् (गत० १३।७।३ १) । स ऐक्षत प्रजापति - इमं वाऽआत्मन
प्रतिमामसृचि । ता वा एता प्रजापतेरविदेवता असृज्यन्त-अग्नि
(पृथिवी), सोम (चन्द्रमा), इन्द्र (सूर्य), परमेष्ठी
प्राजापत्य । (शत० ११।१।६।१३-१४) ।

अव्ययपुरुष, एक तदाधार पर प्रतिष्ठित स्व० पर सू -चन्द्र० भू०-ये पाँच
पर्व, इन ६ भावों को समष्टि ही पुरुषात्मानुगता पञ्चपुराणीय प्राजापत्य-
कल्यात्मिका पञ्चपर्व विश्वविद्या की सच्चिन्त रूपरेखा है । ठीक यही स्थिति
मानव की अप्यात्मसंस्था में विद्यमान है । केवल नाममात्र में विभेद है । पुरुषाव्यय
नाम दोनों संस्थाओं में समान है । केवल पाँचों विश्वसंस्था-नामों में भेद है ।
अविदेवत के स्व -पर० सू -चन्द्र -भू -मानव में क्रमशः अव्यक्त-महाम्-
बुद्धि-मन-शरीर इन नामों से प्रसिद्ध हैं । लक्ष्य बनाइए इस उपनिषद्भूति
को, एक तदाधार पर समन्वय करने का अनुग्रह कीजिए इस पुरुषानुगता पञ्चपर्व
विश्वविद्या का—

इन्द्रियेभ्यः परा धर्मा, अर्थेभ्यश्च पर मनः ॥

मनस्तु परा बुद्धिः, बुद्धेरात्मा महान् पर ॥१॥

महत् परमव्यक्त, अव्यक्तात् पुरुष पर ॥

पुरुषाक्ष पर किञ्चित्, सा काष्ठा सा परा गति ॥२॥

—कठोपनिषत् १।३।१० ११, ।

यह है प्रतिशास पञ्चपर्व विश्व का स्वरूप, जिसका पन्द्रह भागों में विभक्त
उस 'मनोत्ता' तत्त्व के द्वारा विस्तार हुआ है, जिसका रहस्यपूर्ण विज्ञान एक
स्वतन्त्र वक्तव्य का ही विषय माना जायगा । यहाँ केवल उस 'मनोत्ता' तत्त्व की
पञ्चदशधा विभूति के नाममात्र ही ध्यान लेना 'अलम्' होगा । लोक में
'तीन-पाँच मत करो' यह किंवदन्ती प्रसिद्ध है । मूल इस किंवदन्ती का यही
प्रतीक होता है कि पाँच स्थानों में तीन तीन का विधान करना ही तीन-पाँच-
करना है । और ऐसी अपूर्ण कृत्यशक्ति विश्वस्यष्टा प्रजापति में ही है । मानव
के लिए तीन-पाँच करना असम्भव है । हाँ तो स्वयम्भू के तीन मनोत्ता क्रमशः
वेद-सूत्र-नियति, ये हैं । परमेष्ठी के मनोत्ता सृष्टि-अङ्गिरा-अग्नि हैं ।
सूर्य के मनोत्ता ज्योति-गौ-आयु हैं । चन्द्रमा के मनोत्ता रत-महा-यरा,

य इमा विष्वा भुवनानि जुह्वर्षाहोता न्यमीकृत् पिता न ॥
 स आशिषा द्रणिणमिच्छमान प्रथमच्छन्नरां आ विवेश ॥१॥
 विश्वतरचक्षुस्त विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुस्त विश्वतम्पात् ॥
 स बाहुभ्या घमति स पश्र्वर्षावाभूमी जनयन् दव एक ॥२॥
 या ते धामानि परमाणि, यावमा, या मध्यमा विश्वकर्मभुतेमा ।
 शिवा सस्त्रिभ्यो हविषि स्वधाव स्वय यजस्व तन्न बुधान् ॥३॥

—शुक्लमहिता १०। ८१ सूक्त ।

पञ्चपवा विश्व के सथाभिभूत सर्वरूप स्वयम्भू प्रजापति ही तत्त्वमात्रा में 'ब्रह्म' कहलाए हैं दूसरे परमेष्ठी 'विष्णु', तीसरे सूर्य 'इन्द्र', चौथी पृथिवी अग्नि पाँचवें चन्द्रमा सोम, नाम से व्यवहृत हुए हैं । ये ही पाँच अक्षर हैं जिनसे प्राणादि क्षरपञ्चक के द्वारा भौतिक स्रष्टृ प्रवृत्त हुआ है । यही पञ्चपवा विश्व का संक्षिप्त स्वरूप-निर्माण है, जिसके अन्त में पृथिवी के अविमाण से उत्पन्न चन्द्रमा प्रतिष्ठित है, जो कि विश्वावसान-स्थान बनते हुए 'निधन' कहलाए हैं । पाँच अक्षरों के आधारभूत पाँच अक्षरों से अनुमाणित स्व पर आदि पाँचों पवों की आधारभूमि है वह पुरुष, जिसे अक्षय्य कहा जाता है । जिस अक्षय्य पुरुष का 'अक्षय्य' रूप से वेद की सुप्रसिद्धा अक्षय्यविद्या में निरूपण हुआ है । जिस पञ्चपवा विश्व का दिग्दर्शन कराया गया है वह तो उस अक्षय्याक्षय्य-ब्रह्मरूप ब्रह्मवृक्ष की एक शाखामात्र है । ऐसी ऐसी सहस्र-सहस्र शाखाएँ प्रतिष्ठित हैं उस अक्षय्याक्षय्यवृक्ष में । अनन्त है उस अक्षय्यब्रह्म का यह विश्व-विस्तार । सहस्र-सहस्र शाखाओं में से केवल एक शाखा की ही आज के वैश्व म उपासना हो रही है । जिस एक शाखा का पाणिमासिक नाम है-कस्ता- (टहनी) । अक्षय्येश्वरप्रजापति की एक कस्ता-एक टहनी-के पाँच हैं पुण्डरीत, अर्थात् पर्व । जिस प्रकार एक इक्षु (गन्ने-सींठे) में अनन्त पर्व-पोर-होते हैं वैसे इस एक प्राजापत्या कस्ता में स्व प सू पृ थ व ये पाँच पुण्डरीत हैं । अतएव यह- 'पञ्चपुण्डरीत-प्राजापत्यवृक्षा' कहलाएँ हैं, जिसका मूलाधार है स्वयं अक्षय्य-पुरुष । इन पाँचों पुण्डरीतों का इन भुक्ति-उन्मत्तों से मलीमांसि समन्वय किना जा सकता है—

ब्रह्म वै स्वयम्भू-तपोऽतप्यत । तत् सर्वेषु भूतेष्व्वात्मानं हुत्वा,
 भूतानि चात्मानि, सर्वेषां भूतानां श्रेष्ठ्य स्वाराज्यमाभिपत्य

विशकलनप्रक्रिया का आरम्भ हुआ। रस से मल भाग पुनः पुनः हुआ। यही मल भाग 'रस' मान लिया गया, एवं इस मलात्मक रस का रसभाग (२)-असृक्, अर्थात् रुधिर माना गया। पुनः वही प्रक्रिया, असृक् से (३)-मास-रूप की स्वरूपनिष्पत्ति, एवं स्वयं असृक् की मलसंज्ञा। पुनः मास में वही प्रक्रिया, मास से (४)-मेद-रूप रस की स्वरूपनिष्पत्ति, एवं स्वयं मास की मलसंज्ञा। पुनः मेद में वही प्रक्रिया, मेद से (५)-अस्थि-रूप रस की स्वरूपनिष्पत्ति, एवं स्वयं मेद की मलसंज्ञा। पुनः अस्थि में वही प्रक्रिया, अस्थि से (६)-मज्जा-रूप रस की निष्पत्ति, एवं स्वयं अस्थि की मल संज्ञा। पुनः मज्जा में वही विशकलन, मज्जा से (७)-शुक्र-रूप रस की निष्पत्ति, एवं स्वयं मज्जा की मल संज्ञा। इसप्रकार मुक्त अन्न से आरम्भ कर शुक्र पर्यन्त प्रक्रान्त रहने वाली रसमलानुगता विशकलनप्रक्रिया की क्रमवारा से-रस असृक्-मास-मेद अस्थि-मज्जा-शुक्र-इन सात घातुओं की स्वरूपनिष्पत्ति हुई, जिन सातों का पारिष्व पनतत्त्व से ही सम्बन्ध माना गया है।

क्या शुक्र में मयनप्रक्रियासहचारिणी विशकलनप्रक्रिया उपरान्त हो गई?, नहीं। क्यों?। इसलिए कि अभी तो मुक्त अन्न के पारिष्व ध्रुवरस-पनरस-का ही इन सात घातुओं में विशकलन हुआ है। अभी अन्न में आन्तरिक्य तरलघातु, एवं दिव्य-चान्द्र विरलघातु-ये दो घातु और प्रतिष्ठित हैं। अन्न के स्वरूपनिर्माण में पृथिवी-आन्तरिक्य-द्यौ-तीनों लोकों के पन-तरल-विरल-द्रव्य समाविष्ट हैं। पूर्वोक्त सातों घातु तो पारिष्व पनघातु ही हैं। अभी तो तरल, और विरल, इन दो घातुओं का विशकलन और होना है। पारिष्व अन्तिम शुक्र-घातु में पुनः वही विशकलन-प्रक्रिया प्रकट बनी। इससे शुक्र में प्रतिष्ठित आन्तरिक्य वायव्यप्राणरसात्मक घातु पुनः हो गया, एवं यही 'ओज' कहलाया। शुक्र ही इस आन्तरिक्य ओजघातु का क्योंकि उपक्रमकिन्दु बनता है। अतएव शुक्र के संरक्षण पर ही ओज, ओजस्विता का संरक्षण सम्भव बना करता है। यही ओज वैदिक विज्ञानभाषा में 'ऊर्क' कहलाया है जिसे पूर्व के यज्ञतद्वय में दूध स्थान मिला है। अन्न से आरम्भ कर शुक्र पर्यन्त सातों घातुओं की समष्टि पृथिव्यत्वेन 'अन्न' शब्द से ही ग्रहीत है। तदनन्तर आन्तरिक्य 'ओज' नामक 'ऊर्क' का स्थान आता है।

ऊर्करूप ओज 'रस' माना गया है एवं तदपेक्षया शुक्र मल मान लिया गया है। इस रसात्मक ओजघातु में अभी दिव्य चान्द्ररस और समाविष्ट है। यही

य तीन हैं। एवं भूपिण्ड के तीन मनोता यावु-गो-शोः हैं। पाँच विश्वपों के पाँचों पयों में प्रत्येक में तीन तीन रूप से विभक्त इन कन्द्र मनोताओं के विहानपूर्वक पाँचों विश्वपयों का स्वरूप ज्ञान होना ही पञ्चपञ्चा विश्वविद्या की स्वरूपध्याख्या है। जो पञ्चधा विभक्त दस त्रि-त्रि-तत्त्वतमष्टि का ज्ञान होता है, वेद के शब्दों में यही वेदवित् है, जैसाकि श्रुति ने कहा है—

यानि पञ्चधा त्रीणि त्रीणि तेभ्यो न ज्याय परमन्पदस्ति ।
यस्तद्वेद, स वेद सर्व सर्वा दिशो बलिमस्मै हरन्ति ॥

—छाद्भोग्य-उपनिषत् २।२१३।

सर्वहुत्तयशमूर्ति विश्वप्रजापति के अन्त के पाधिव-वान्द्र-लक्ष्य अग्नि घोम को अग्रणी बना कर ही सम्यक्स्वरूप से यही प्रजापति मानव के आध्यात्मिक के प्रकृत क बन रहे हैं। विश्वावयवरूप अग्नि-घोमात्मक विश्ववज्र से मानव के आध्यात्मिक यज्ञ का स्वरूप कैसे सम्पन्न होता है?, पूर्वोक्ता तत्त्वबर्णों से अनुप्राणित इस आचारवर्णों का भी दो शब्दों में दिग्दर्शन कर दिया जाता है। मानवीय आध्यात्मिक यज्ञ का लक्ष्य माना गया है—‘अन्नोक्-प्रस्था-नात्मन्योऽन्यपरिमहो यज्ञः’। जिसका अन्वयार्थ यही है कि—अन्न, उक्त, प्राण, इन तीन तत्वों का एक दूसरे के साथ प्रगल्भ बना रहने वाला जो उपधर्म्य-उपकारक-रूप अन्तर्ध्यात्म-सम्भव है यही आध्यात्मिक यज्ञ कहलाया है। समन्वय श्रीविष्णु उदाहरण के द्वारा इस यज्ञलक्ष्य का।

अमुक नियत समय पर अशनाया-लक्षणा बुभुक्षा-अर्थात् भूल लगी। इस भूल को उपरान्त करने के लिए हमने अपने शारीरिक उस बहिराधिरूप बैश्वानर अग्नि में अन्न की आहुति दी जो अग्नि आलोमन्यः-अन्तलाभेन्य-अर्थात् केशलोमी की, तथा नल के अग्र मार्गों को छोड़ कर सर्वाङ्गशरीर में प्रचलित रूप से भगद्भगद् रूप से प्रकल्पित रहता बुभुक्षा बोध्यमान है। इस आहुतिकर्म के लिए व्यवहार यह बुभुक्षा कि—‘हमने वशिपूर्वक अन्न ला लिया भोजन कर लिया’। अग्नि में आहुत इस अन्न ने अग्नि के लक्ष्यविश्व विश्वकलनभर्म्म से अपने आपको प्रथम (१)-रस-रूप में परिणत कर लिया एवं विश्वकलन-प्रक्रिया से पृथक् बन जाने वाले महात्मक प्रबन्धभाग को अग्नि ने पृथक् रैंक रिया। और जो मुक्त अन्न आरम्भ में ‘रस-मक्ष’ इन दो मार्गों में विभक्त हो गया। पुनः

इस प्रकाशीत भी भारत देश का कि, अपनी मौलिक चिरन्तन विज्ञानपरम्पराओं को विस्मृत कर बैठने वाला वही भारतीय मानव आज आज से सम्बन्ध रखने वाली खान-पान को मर्यादा के प्रति सवधा ही उन्मुख रहल-अमर्यादित बन कर ही विभ्राम नहीं हो रहा। अपितु-आधुनिकता के द्वारा निर्धारित विज्ञानसिद्ध भारतीय आन्तरिक अन्तर्भावस्थाओं के उपहास में भी यही आज सवाग्रणी बन रहा है। इस से अधिक आज के राष्ट्रीय मानव का और क्या पतन होगा !।

प्रसङ्ग आध्यात्मिक यश के स्वरूपलक्षण का चल रहा है। पार्थिव सत्त चातुर्मा के विशकलनात्मक कौशल ने मानव को शरीरस्वस्थता प्रदान की, ओज ने ओजस्विता प्रदान की, एवं शिवसंस्कृतात्मक मन ने मनस्विता प्रदान की। बलिष्ठ-ओजिष्ठ-एवं मष्टि इत्यभूत मानव का यह आध्यात्मिक यश अन्न-उक्त-प्राणरूप-सात चातु-ओज-मन-इन तीनों के धारावाहिक बिस चक्रमण से से मुख्यवर्धित बना हुआ है, वही आध्यात्मिक यश की स्वरूपव्याख्या है, और यही इस यश का तात्त्विक समन्वय है।

अब दो शब्दों में लोकभाषा में भी इसका समन्वय कर लोबिए। मोक्षन-कर्म सम्पन्न हुआ। इससे मुक्त अन्न रसरूप में परिणत हो गया। अपनी इस रक्ष्यक्ति से मुक्त अन्न ने हमारे उस शारीरिक प्राण को स्रष्टा बना दिया, जो प्राण अन्नप्रदण से पूर्व मूर्च्छितप्राय बना हुआ था। रसाहुति से मूर्च्छित प्राण मानो बग पड़ा, विकल्बित हो पड़ा, प्रस्वलिप्त हो पड़ा, समिद्ध बन गया, जैसे कि वृत् की आहुति से अग्नि समिद्ध हो पड़ता है। तात्पर्य-मुक्त अन्न ही रसरूप में परिणत होता हुआ कालान्तर में प्राणावस्था में आ गया। अन्नात्मक यह प्रस्वलिप्त आगरु प्राण ही मानव की जीवनीय शक्ति कहलाया। जीवनीय शक्ति रूप में परिणत बलिष्ठ प्राण अपने पन्त्रियक व्यापार, तथा शारीरिक बाह्य कर्म के लिए, अप्यक्तमपूर्वक कर्मप्रवृत्ति के लिए प्रेरणाकल का प्रवर्तक बन गया। प्राण की इसी प्रेरणा से हम कर्म में प्रवृत्त हो पड़े। इस कर्मस्तानपरम्परा के द्वारा हमारा प्राण पुनः विस्तृत हो पड़ा अर्थात् स्वर्ध हो गया। इस बिस सन धर्म से प्राण ज्यों ज्यों निर्बल-अशक्त-शिथिल होने लगा त्यों त्यों हमारी कर्मप्रवृत्ति भी मानो अधिकाधिक शिथिल होने लगी। इस शीथिल्य के साथ साथ प्राण भी मानो मूर्च्छित होने लगा। प्राण की यह मूर्च्छावस्था ही 'अशानाया अशतार्द, बिसका अक्षरार्थ है अशानरूप अन्नप्रदण की इच्छा जिसे लोकभाषा में-'भूख-लगना' कहा जाता है। वही भूख इसके द्वारा पुन उसी अन्न का

यह पारमेष्ठ्या प्रवर्णभूत चान्द्र गीष्म रस है, प्रियस्य—‘यो वै शिवतमो रसः’ रूप में विरलेपय हुआ है। प्रकान्ता विराजमान—प्रक्रिया में आत्र का भी निराकलन हुआ। इसमें विभक्त शुद्ध निष्प प्राणात्मक शिवतम सामरस ही रस कहलाया, एवं स्ययं आत्र इस रस की अपक्षा से प्रत्यक्षानीय बन गया। यही शिवतम निष्पप्राणात्मक सुसूक्ष्म रस सर्वेन्द्रियाभिज्ञता प्रज्ञान नामक अतीन्द्रिय मन कहलाया है। ‘चन्द्रमा मनसो जात’—‘मनश्चन्द्रण लीयते’ इत्यादि भूतिर्था शिव मन की उत्पत्ति चन्द्रमा से मान रही है, जिसके लिए—‘असमयं हि सीम्य । मनः’ यह कहा गया है वह वही आत्र की सुसूक्ष्मावस्धारूप दिव्य चान्द्र रस ही है, जिस इत्यभूत शिवतम रसालक्षण मन का सत्त्वभाव अन्नविशुद्धि पर ही अवलम्बित है। विज्ञानप्रधान मातृकार्य के आचालहृदवनिता—आमृष बिद्वन्जन तमी इत युक्ति से परिचित है कि—‘जैसा अन्न, वैसा मन’। सात्विक—रास—तामस—त्रैल मी अन्न लाया आयगा, तन्नुपात से ही विशकलन की अन्तिम सीमा में प्रज्ञानमन सत्त्व रस—तमोमात्र में परिणत रहेगा। सर्वभानुगत चान्द्र रस ही मन के सहस्रसिद्ध शिवतमरसरूप सात्विक भाव की मूलप्रतिष्ठा माना जायगा। तमी हमारय मन शिवसंरूप का अधिष्ठाता बन सकेगा। इसी सत्त्वमन के लिए ऋषि ने कहा है—

यत् प्रज्ञानमुत चेतो वृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु ।
यस्मात् ऋते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मन शिवसकल्पमस्तु ॥
—यजुसंहिता

वही कारण है कि, अन्यान्य आचार-धर्मों के समग्रालन में यहाँ की ऋषिप्रज्ञा ने ‘अन्न’ के सम्बन्ध में कहीं ही जागरूकता मानी है। यजुर्वि मनु ने तो अन्यान्य दोनों के साथ इस अन्नदोष को ही ज्ञाननिष्ठ भारतीय ब्राह्मण की जीवितमृत्यु का प्रधान कारण माना है। मुनि—

अनम्यासेन वेदानां, आशारस्य च वर्ज्यनात् ।

आलस्यादन्नदोषाच्च मृत्युविप्राप्तिर्धासति ॥

—मनु

अन्नशुद्धि का भारतीय मानव के लिए कैसा और कितना महत्व है, प्रश्न का समाधान उक्त विशकलनप्रक्रिया से स्पष्ट है। निःसीम दुर्भाग्य है वह

भागों में विभक्त किया है । जिस अन्न में ये चारों रस विद्यमान रहते हैं, वही मानवीय रुद्राग्नि का अन्न माना गया है । दूधिया-कच्चा अन्न मानवान्न नहीं बनता । अग्नि जब खेत में इसका परिपाक हो जाता है, यह अन्न खाता है, दुध जब दही बन जाता है तो वैसा पका घान ही इसका अन्न बनता है, जिसमें चारों की मात्राएँ विद्यमान हैं । आटे में जो कणात्मक घन भाग है, वही दधिभाग है, जो मानव के मांस-अस्थि-आदि घनभावों का उपकारक बनता है । आटे को पानी से जब गोंदा खाता है हमारी भाषा के अनुसार ओसणा खाता है, तो उसमें एक प्रकार के स्नेहन-विषकण द्रव्य का हम प्रत्यक्ष करते हैं, जिसे 'लोच' कहा गया है । यही घृत का अन्न है । दधिभाग पार्थिव द्रव्य था, यह घृतभाग आन्तरि-द्रव्य द्रव्य है । अग्नि ने कहा है कि, जब प्रजापति इन द्रव्यों की आहुति से प्रजा का निर्माण कर रहे थे, तो बराह का निर्माण करते हुए सहसा इन्होंने घृत का पूरा घट का घट ढाल दिया । फलस्वरूप बराह नामक शूकर में अन्य पशुओं की अपेक्षा घृत (चर्बी) की मात्रा प्रचुर बन गई । अन्तरिक्ष ही वह द्रोणकलश है, जिसमें घृतरूप आत्म्य भरा हुआ है । मेरु बराहपशु में इसकी प्रभूतमात्रा रहती है । घृत व्योमिर्म्मय है । अतएव बराहपशु व्योमिष्मन्-अत्यन्त बलिष्ठ पशु है । तभी तो बलिष्ठ को 'शूर' कहा गया है । इसी बलाधानसंस्कार के लिए राजसूय-यज्ञकर्ता क्षत्रिय के लिए बाराही उपानत् (शूकरचर्म के पादत्राण) का विधान हुआ है ।

सीसरे युलोक का रस मधु है जिसका चान्द्रनाडी के द्वारा मरणीनक्षत्र के भोगकाल में वर्षण होता रहता है । अतएव मरणीनक्षत्र मधुक्षत्र (मधु का छाया) माना गया है । सूर्य जब मरणीनक्षत्र पर आते हैं तो मधु का ही पौर्णमास्यज आरम्भ हो जाता है, जिसका तात्पर्य है प्राणात्मिका मधुमात्रा का प्रभूतमात्रा से भूषिष्ठ पर आ जाना । अतएव मधुवर्षणसंस्कार चैत्रकाल मधुमास माना गया है, जिसमें सर्वत्र चेतनप्रजा, तथा अद्वैत-हृद्वादि प्रजा में मधु का उत्सव आरम्भ हो जाता है । सब में एक प्रकार का मिठास आ जाता है । ओषधियाँ आम्नादि वनस्पतियाँ माथी-मधुमती बन जाती हैं इस ऋतुराज वसन्त में । 'यासमिन्ना वासरा' प्रसिद्ध हैं मानुष कवियों की कल्पना के साक्षात्त्व में । हाँ, तो अन्न में रहने वाला मिठास ही मधु का प्रत्यक्ष है । प्रत्येक अन्न में अवश्य ही एक प्रकार का मिठास होता है । आन्तरि-द्रव्य घृतरस भाग से मानव के रस-असृक्-मूत्रा-आदि तरल पदार्थों का पोषण होता है । एव सीर दिव्य

आहरण, आहुत अन्न की पुन उसी शारीरिक अग्नि में आहुति, आहुत अन्न की पुनः रमशरा प्राणरूप में परिणति, अराक्त प्राण की पुन कम्मप्रवृत्ति, कम्मप्रवृत्ति स पुन प्राण का शीथिम्य, तद्दारा पुन अरानाया की जागरुक्ता, पुन इन्ने अन्न का आदान, इस रूप में अन्न-ऊर्ज-प्राणी का यह चारबाहिक चक्रकम्म अन्नपरत-निरन्तर प्रवाहित रहता है। एवं यही आध्यात्मिक यह की संबंधित स्वरूप-म्यान्वा है।

अन्नविज्ञान के अनुसार गर्भस्थ शिशु का ९ मास पर्यन्त अग्नि की धिति में उत्तरोत्तर स्वरूप-मपान होता रहता है। तन्तधिति-लक्षण यह अग्निचक्रकम्म ९ मास में परिष्कृष्ट हो जाता है। यही अग्नि तर्ज-कृत्स्न-पूर्ण बन जाता है। एवं प्राणात्मक गमसञ्चारी 'एक्यामक' नामक वायुविशेष के प्रस्थापात से गर्भस्थ को छोड़ कर यही गर्भस्थ शिशु भूमिष्ठ हो पड़ता है, जिसका पहिला व्यापार होता है 'रदन'। चित्पात्रिरूप शिशु साक्षात् रुद्र है। 'अग्निर्वा रुद्रः'। इस रुद्राग्नि से इन्द्रियप्राणदेवता विकम्पित हो जाते हैं। उत्पन्न गुह-मधु-आदि अन्न की इस रुद्राग्नि में आहुति दी जाती है। इससे रुद्रदेवता शान्त हो जाते हैं। रोता हुआ अग्निचिह्नमूर्ति बालक रूप हो जाता है। रुद्रदेवता अन्न-रूप आप' से ही शान्त होते हैं। इसीलिए तो भारतीय संस्कृति में मार्ग के अन्त से प्रदीप्त रुद्राग्नि को शान्त करने के लिए रुद्ररूप अतिथि को क्लृप्तदान से ही सुशान्त करने की प्रवृत्ति है। आचरणमात्र इसीलिए तो शान्तरुद्राग्नि का आराधनाफल कहलाता है, जबकि पार्ष्णि अग्निरूप रुद्र आपोमय तमुद्राग्निमुत्पन्न करते हुए इस मास में आपोमय-शान्तरुद्राग्निरूप में परिवर्तित हो रहे हैं। रुद्राग्नि को शान्त करने वाला यह 'सोम' ही 'शान्तरुद्राग्नि' अन्न माना गया है जो परोक्ष भाषा में 'शान्तरुद्राग्नि' कहलाता है (देखिए शत भा ७।१।१।१)। जागरुक्-रुद्राग्नि को इनके न्योक्त कला सोम ही उपशान्त करते हैं, जैसा कि श्रुति ने कहा है—

अग्निर्वागार तमृषः कामयन्ते अग्निर्वागार तमु सामानि यन्ति ।

अग्निर्वागार तमय सोम आह तवाहमस्मि सरुवे न्योक्ता ॥

—श्रुत्संहिता

अग्नि-सोमरूप इस यह के द्वारा ही मानव की स्वरूपरक्षा हो रही है। यहाहुतिरूप सोमाग्नि को श्रुतिप्रका ने दधि-कृत-मधु-अमृत, इन चार

भागों में विभक्त किया है । जिस अन्न में ये चारों रस विद्यमान रहते हैं, वही मानवीय रुद्राग्नि का अन्न माना गया है । वृधिया-वृन्त्वा अन्न मानवाध नही बनता । अपिष्ट अन्न खेत में इसका परिपाक हो जाता है, ग्राह्य अन्न खाता है, वृष अन्न दही बन जाता है, तो वैसा पका घान ही इसका अन्न बनता है, जिसमें चारों की मात्राएँ विद्यमान हैं । आटे में जो कणात्मक पन भाग है, वही दधिभाग है, जो मानव के मांस-आम्ल-आदि पनमयों का उपकरक बनता है । आटे को पानी से सब गोंदा जाता है हमारी माया के अनुसार ओषणा घाता है, तो उसमें एक प्रकार के स्नेहन-चिक्कण द्रव्य का हम प्रत्यक्ष करते हैं, जिसे 'लोच' कहा गया है । यही घृत का अणु है । दधिभाग पार्थिव द्रव्य था, यह घृतभाग आन्तरिक द्रव्य है । भुक्ति ने कहा है कि, अब प्रजापति इन द्रव्यों की आहुति से प्रजा का निर्माण कर रहे थे, तो बराह का निर्माण करते हुए सखा इन्होंने घृत का पूरा घट का पूरा डाल दिया । फलस्वरूप बराह नामक शूकर में अन्य पशुओं की अपेक्षा घृत (चर्मी) की मात्रा प्रबुद्ध बन गई । अन्तरिक्ष ही वह द्रोणकलश है जिसमें घृतरूप आन्य मरा हुआ है । मेदुर बराहपशु में इसकी प्रभूतमात्रा रहती है । घृत ज्योतिर्मय है । अतएव बराहपशु ज्योतिष्मान्-अत्यन्त बलिष्ठ पशु है । तभी तो बलिष्ठ को 'शूर' कहा गया है । इसी बलाभानसंस्कार के लिए राजसूय-यज्ञकर्ता क्षत्रिय के लिए बाराही उपानत् (शूकरचर्म के पादत्राण) का विधान हुआ है ।

सीसरे सुलोक का रस मधु है जिसका चान्द्रनाडी के द्वारा मरणीनिक्षत्र के मोलाक्षल में वर्धण होता रहता है । अतएव मरणीनिक्षत्र मधुक्षत्र (मधु का छाता) माना गया है । सूर्य जब मरणीनिक्षत्र पर आते हैं तो मधु का ही पौर्णमास्यक आरम्भ हो जाता है, जिसका तात्पर्य है प्राणात्मिका मधुमात्रा का प्रभूतमात्रा से भूषण पर आ जाना । अतएव मधुवर्धणरूपक चैत्रकाल मधुमास माना गया है, जिसमें सर्वत्र चेतनप्रजा, तथा अन्न-चेतन-इत्यादि प्रजा में मधु का उत्सव आरम्भ हो जाता है । सब में एक प्रकार का मिठास आ जाता है । ओषधियाँ, आम्नादि वनस्पतियाँ माथी-मधुमती बन जाती हैं इस अद्भुतगन्ध वस्तु में । 'वासन्तिक वासरा' प्रसिद्ध है मातृक कवियों की कल्पना के साम्राज्य में । हाँ, तो अन्न में रहने वाला मिठास ही मधु का प्रत्यक्ष है । प्रत्येक अन्न में अवश्य ही एक प्रकार का मिठास होता है । आन्तर्ज्य घृतरस भाग से मानव के रस-असृक्-मूत्रा-आदि तरल पदार्थों का पोषण होता है । एव सौर दिव्य

मधुरम मे मानव के आत्यन्त्रिक सख्त शुक का योग्य होता है। अतएव शुक को 'मधु' भी कह दिया जाता है। अतएव व शुकस्ययोग 'मधुमेह' नाम से प्रसिद्ध हो गया है।

अब चौथा स्थान आता है—'अमृत' का। यह मिलघण सूक्ष्मतम वा प्राणरूप रस है, जिसका उम नीचे परमेष्ठी लोक से आगमन होता है, जो त्म में भी ऊपर स्थित है। वही यह शिष्यतम सोमरस है, जो मन का पोषक होता है। सभी ओषधियों में इस सोमरस की मात्रा रहती है। किन्तु वायु में प्रसिद्ध इन्द्रप्राण इस सोमरस का पान करते रहते हैं। अतएव सभी अन्न चत हैं। एकमात्र उस ज्वल में ही इन्द्र प्रवेश नहीं कर सकते, जहाँ अपठत्व की प्रधानता से वरुण का साम्राज्य रहता है। एवं वरुण के कारण ही इन्द्र इसे पान नहीं कर सकते। इन्द्र और वरुणप्राण की सहज शत्रुता प्रसिद्ध ही है। सोम के इस अद्वय माय के कारण ही ज्वल—'अक्षत' कहलाने लग पड़ा है, जिसका रसा-रिमका भारतीय मङ्गलपरम्पराओं में विरोपरूप से ग्रहण हुआ है। सौम्यप्राण-प्रधान पित्तों की वृत्ति से सम्बन्ध रखने वाले निराम्य वैज्ञानिक प्रोत्पित्तमात्रकर्म में इसीलिप्त आवलपिण्ड का ग्रहण हुआ है। यह पारमेष्ठ्य तत्त्व है, परमेष्ठी के अधिष्ठाता देवता विष्णु हैं। अतएव वैष्णवी एकदशी तिथि को यहाँ चाकल खाना निषिद्ध माना गया है। इस अमृतरूप सोम से मानवीय मन का ही पोषण होता है। अतएव जिस अन्न में से यह अमृतरस निकल आता है, उसे मन बचि-पूर्वक ग्रहण नहीं कर पाता। कहता है मानव इस स्थिति में यह कि—'खाते तो हैं, किन्तु मन मार कर खाते हैं'। वात्स्यायन-वासी-उवा-अन्न-इस सोममात्रा से विहीन हो जाता है। वायव्य इन्द्र ही इसका पान कर जाते हैं। अतएव घटोष्ण गुण में जो सोम है, वह घटों वायु के द्वारा संस्पृष्ट बन जाने वाले गुण में नहीं। समझने मात्र के लिए इस चौथे अमृतरस को हम 'स्वाद कह सकते हैं, बिसे-'जायका' करते हैं आबकल के सम्यमानव।

सम्पूर्ण मोक्ष्य पदार्थों में एकमात्र गोमाता के गुण में ही सोम अपने प्राति-स्विकरूप से प्रसिद्धि रहता है, बैसाकि आयुर्वेद के इस सिद्धान्त से स्पष्ट है—

स्वादु-पाकरस-स्निग्ध-ओजस्य-धस्तुषडनम् ।

प्रायः पयः, तत्र गव्यं तु जीवनीयं रसायनम् ॥

—अन्नब्रह्म

हिन्दू-संस्कृति का क-च-त-मी न जानने वाले, किन्तु इस सम्बन्ध में अपने आपको सर्वश मान बैठने वाले आर्य के भूतविशाननिष्ठ कहा करते हैं कि-
 “ये भारतीय तो पशु को भी माता मान बैठे, गौ का पूजन करने लगे। सचमुच हिन्दू-वादि केवल रूढ़ि को ही मक्त है”। स्वागत ही करेगा इस देश का हिन्दू मानव इस रूढ़िवाद का। क्योंकि उसकी प्रत्येक रूढ़ि किंवा मान्यता प्रकृति के रहस्य पूर्ण विशान ही पर अवलम्बित है। जो कोई भी प्रश्न से यहाँ के तत्त्व का बोध प्राप्त कर लेगा, उसे भी अवश्य ही एक दिन इसी रूढ़ि का मक्त बन जाना पड़ेगा। आप गाय की बात करते हैं। यह हिन्दू तो बलि-कर्म में कुधे का भी पूजन करता है, काक को भी बलि-प्रदान करता है। यही क्यों, यह तो गधों का भी पूजन करना अपना शास्त्रीय कर्म मानता है। शक्तिविशेषरूप में उपस्तुता माता शीतला के वाहनरूप से गधे की मूर्ति का भी शीतलामन्दिर में पूजन होता है। क्या यह प्रत्यक्षदृष्ट भूत का उपासक है? नहीं। यह तो भूत के माध्यम से उपासना करता है प्राण की। यह जानता है कि, गाय भी अन्य पशुओं की माँति एक पशुमात्र ही है। किन्तु साथ साथ यह इतना और जानता है कि, इस गौपशु की मूलप्रतिष्ठा रूप वह गौप्राण है, जिसके साथ रुद्र-वसु-आदित्यादि प्राणशक्तियों का घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह जानता है कि, इसका कुम्भ सामान्य वृक्ष नहीं है, बरुआ का वृक्ष नहीं है। अपितु यह वह वृक्ष है जिसमें जीवनीय रसात्मक पारमेष्ठ्य अमृतसोम प्रभूत मात्रा में प्रतिष्ठित है। अतएव ‘अदिति’ कहलाया है अविमाषा में वह गौ तत्त्व। इसे कष्ट देना निश्चयेन मानवमात्र का अपने जीवनीय प्राणरस को ही उत्पीड़ित करना है। यह तो विश्व के मानवमात्र के लिए आराध्य पशु है। नहीं है, तो होना चाहिए। हिन्दू ने इसके मौलिक स्वरूप को पद्विचान लिया तो क्या यही इसकी साम्प्रदायिकता हो गई? हम समझते हैं-वैज्ञानिक तत्त्वों के विलुप्त हो जाने के कारण ही आर्य मानव इस दिशा में भ्रान्त है। देखिए अब क्या कह रहे हैं गौप्राणहमक इस गौपशु के लिए—

माता रुद्राणां दुहिता वसूनां-स्वसादिन्याना अमृतस्य नामि ।

प्र शु बोच चिक्षुपे जनाय मागामनागामदितिं वधिष्ट ॥

—शुक्लसंहिता ।

“यह गौ पशु रुद्रों की माता है, वसुओं की कन्या है, आदित्यों की बहिन है। मैंने उस प्रशास्त्री के लिए यह कह दिया है कि, यह इत अनपराधिनी अतिरूपा गाय को कभी उत्पीड़ित न करे। क्योंकि यह अमृत-सोम की नामि

है, केन्द्र है" । मानव का स्वरूप है—आत्मा, और शरीर । आत्मा शान्तस्वरूप है, शरीर प्राणकर्मस्वरूप है । ज्ञान, और कर्म, ये दो ही मानव की स्वरूपमूर्तियाँ हैं । शान्तस्वरूप का प्रतीक राष्ट्र का शासन है एवं कर्मशरीर का प्रतीक गौपशु है । जिस राष्ट्र का ज्ञानविज्ञाननिष्ठ शासनवर्ग अपने स्वरूप से विकृत हो जाता है, उस राष्ट्र का आत्मा मूर्च्छित हो जाता है । एवमेव जिस राष्ट्र का जीवनिय प्राणरूप गौपशु विकम्पित हो जाता है, उस राष्ट्र का प्राणकर्ममय शरीर भी विकम्पित हो जाता है । शासन, और गौ का विकम्पन राष्ट्र के आत्मा और शरीर का विकम्पन है, यही प्रकृति का विकम्पन है, और यही है धर्मभ्रान्ति का स्वरूप—परिचय, जिसके उपशम के लिए प्रकृतिसहचारी पुरुषेश्वर की अन्तर सेना पढ़ता है । 'गो शासनविज्ञानाय च' का तत्त्वार्य है राष्ट्र की ज्ञानशक्ति, एवं कर्मशक्ति के हित के लिए, जिसके मूर्त प्रतीक हैं राष्ट्र के तत्त्वनिष्ठ शासन, एवं गौपशु ।

सोमामृतमयी गौ के अनुकम्प से यह प्रातःकाली सत्यचर्चा प्रशारीलों के सम्मुख उपस्थित की गई, जिसका मानव के जीवनिय प्राण से घनिष्ठ सम्बन्ध है । पृथिवी—आंतरिक्ष—सूर्य—परमेष्ठी—विश्व के इन चारों पक्षों से सम्बन्ध रखने वाले दधि—घृत—मधु—अमृत—चारों का मानवीय अन्न में प्रतिष्ठान है । ऐसे अन्न की आहुति से ही मानव का अन्नोर्ज-प्राण—परिग्रहण वह यह प्रशान्त है, जिसके इत्यंभूत तात्त्विक इष्टिकाण की लक्ष्य बनाता हुआ प्रत्येक मानव अपनी 'मानव' उपाधि को धन्य बना सकता है । जिस धन्यता का केन्द्रकिन्तु शिवतम रक्तम चौथा अमृत सोम ही है, जिसके आधार पर मानव की मनःशुद्धि प्रसिद्धि है । कैसा है मानवीय मन का यह अमृतलक्षण परमेष्ठ्य शिवतम रक्त !, मुनिप !

पवित्र ते वितर्त ब्रह्मवास्पते ! प्रभूर्गात्रास्मि फर्येचि विरवत ।
अतप्ततनूर्न तदामो समश्नुते शृतास्त इष्टहन्वेस्तत् समासत ॥

—ऋक्संहिता

सम्भव है इस तरह सत्यचर्चा से आपके मनस्सम्यक् ज्ञान हो गए हों । इस अवसर से आप अपने के लिए अब एक प्रातःकालिक कवानी जुना दी जाती है । कहानी का आरम्भ यहाँ से होता है कि— 'एक बार पार्ष्णित्रैलोक्य के व्याख्यापक तीनो देवताओं के सम्मुख अपने त्रैलोक्य की व्याख्या के सम्बन्ध में कुछ एक समस्याएँ उपस्थित हो गईं । निश्चय यह हुआ कि, भगवान् शङ्कर वैकुण्ठधाम

माँ, और अनन्त-असंख्य-त्रैलोक्याभिष्ठाता गोलोकवासी क्षीरसमुद्रराशो
मगवान् विष्णु के सम्मुख वे समस्याएँ रखें। एवं वो आदेश मिले, तदनुसार
यहाँ व्यवस्था की जाय। निर्गुणानुसार अपने ब्रह्मनादप्रवर्तक, 'एकसारा' वाद्य के
साथ मगवान् शङ्कर गोलोकधाम पहुँचे। निरुपतीक्षा के अनन्तर शेषरायी
नारायण का सामुख्य उपलब्ध हुआ। प्रणवमात्रपूर्वक समस्याएँ उपस्थित की
श्रीशङ्कर ने। यथाकाल समाधान प्राप्त किया। उस महासमुद्र में अनन्त शेष
शय्या पर आरुढ़ अखिलब्रह्माण्डाधिनायक मगवान् विष्णु के कोढ़ में ही बग-
न्माता महालक्ष्मी विराजमान थी। आपने शङ्कर से आग्रह किया कि-आप तो
नादब्रह्मात्मक महासङ्गीत के प्रथमाधार्य हैं। बहुत दिन हुए आपका सङ्गीत सुने।
आज तो आपको अवश्य ही हमारी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। शङ्कर
सङ्कोचवश सदस्यता प्रकट करने लगे, तो स्वयं नारायण ने आग्रह किया कि
मोक्षानाय ! यदि महादेवी का आग्रह है, तो आपको अवश्य ही— इत्यादि।
शङ्कर को त्रिकश बन कर एकसारा से अपनी नादसङ्गीतध्वनि का उपक्रम करना
पड़ा। सम्पूर्ण लोकों के देवता भी इस देवदुर्लभ महासङ्गीत के अवण के लिए
व्यवस्थान आ बैठे। सङ्गीत आरम्भ हुआ। उषों ग्यों सङ्गीतलहरी अधिकाधिक
पञ्चम स्वर की अनुगामिनी बनने लगी, त्यों त्यों तत्र समवेत सभी भोता मुकुलित-
नयन बनने लगे। आगे चल कर सभी त्रेवता इस सङ्गीतप्रभाव से आत्मविस्मृत
हो अन्तमुख बन गए। और वो मगवान् शङ्कर का वह महासङ्गीत एक अज्ञात
महाअल की अवधि के अनन्तर उपरत हुआ। सङ्गीतानन्तर शनैः शनैः सब
देवताओं का उद्बोधन हुआ। किन्तु आश्चर्य, महा आश्चर्य। जिस अनन्त-
नागशय्या पर मगवान् विष्णु लेटे हुए थे, उस स्थान में विष्णु का तो अभाव था,
एवं तत्र एक प्रक्षर का व्योमिर्मय सलिल प्रवाहित हो रहा था। हाहाकार-निनाद
उद्भोक्त हो पड़ा इस अपठित घटना को देख-सुन कर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में।
वो नारायण के अभाव से ब्रह्माण्ड के विकम्पित हो पड़ने पर सहसा परमाकाश के
गह्वर से यह अभूतपूर्व नाद सुनाई पड़ा कि, हे देवताओं ! चिन्ता का कोई अवसर
नहीं है। हम मोक्षानाय के महासङ्गीत से पिबल कर सलिलरूप में परिणत हो गए
हैं, वो हमारे शय्यास्फुट में तुम प्रवाहित देण रहे हो। यही पवित्र सलिल किसी
समय सौर ब्रह्माण्ड का भेदन कर कुछ समय पर्यन्त तो शङ्कर के बयानूट में ही
विचरण करता रहेगा। अनन्तर महामाय मगीरय के तपोकल से उत्तर दिशा में
प्रतिष्ठित होकर वहाँ से महर्षि 'ब्रह्म' के तपोबल के द्वारा भूतल का स्पर्श करता
हुआ सगरपुत्रों का, एही सदा सर्वदा भारतवर्ष के सभी आस्था-भद्राशील मानव का

समुद्धार करता रहगा।" तबमध्य भगवती भागीरथी बल मही है, अर्थात् 'ब्रह्मदेवी' है, गंधात् पिपसा दृष्टा मया है। त्रिगर्भ अथवाहन करने वाले धन्य जन कहा करते हैं—

कार्दैनिकुपित-श्वभि कलित गोमायुर्मिलुपितसंम् ।

स्रोतोभिरचलित तटाम्युलुलित धीचीभिरान्दोलितम् ॥

दिव्यस्त्री-परचारुचामरमरैः सवीज्यमान कदा ।

द्रक्ष्येऽह परमेश्वरी-भगवती-भागीरथी स्व बधु ॥

कहा ही रहस्यपूर्ण है। यह पौराणिक आख्यान, जो आध्यात्म-अविद्वेष-अधिभूत-अभिनन्दन-मेद से चारों संस्थानों से समन्वित हो रहा है। एवं इत ब्रह्मणस्पति-सोम नामक पवित्रतम गाष्ट्र्येय शीघ्रे अमृततत्त्व पर ही चतुर्विध उल आन की स्वरूपम्याख्या उपरत हो रही है, जिसका आध्यात्मयुग्मपुत्र से यहाँ दिग्दर्शन हुआ है।

'अन्नमयं हि सौम्य मनः' के अनुसार आभारमय विभुद मन ही मानव के कथ, तथा मोक्ष का कारण है। अन्नदाता से ब्रह्मस्वरूप वृषित हो जाता है। ब्रह्मस्वरूप के विहृत हो जाने से मानव के अन्त्य-महदादि पर्व विश्व के स्वयम् परमेश्वरादि पर्वों के सहज अनुग्रह से वञ्चित हो जाते हैं। उत्पत्तिरामस्वरूप मानव प्रकृतिविहृत ईश्वरीय नियमरूप धर्मपथ का अतिक्रमण कर अपना स्व कुछ ही तो नष्ट कर लेता है। इसी प्रसङ्ग में एक संक्षिप्त वैदिक आख्यान भी हो शब्दों में दिग्दर्शन कर दिया जाता है।

"सुनते हैं—असुर-वेचता-पितृ-मनुष्य-पशु मेद से प्रजापति ने पाँच प्रजा उत्पन्न की। पाँचों में प्रजापति के सम्मुख अपनी यह हस्त प्रकट की कि—'मि नो वेहि, यथा जीवामः'। आप हमारे लिए अन्न, और प्रकाश की व्यवस्था करने का अनुग्रह करें, जिससे हम जीवन-यापन कर सकें, जीवित रह सकें। सबसे पहिले सब उदयगता पूर्णक असुर प्रजापति के सम्मुख उपस्थित हुए, तो प्रजापति ने इनकी यह मूर्खता कर वाली की दम मेरी सब से बड़ी कृति हो। छोटी का तो मैंने अभी सन्तोष किया नहीं, और दम सबसे पहिले आभयके। बैठ जाओ एक ओर। तुम्हें जो कुछ मिलेगा सबके पीछे मिलेगा। अनन्तर पशोपवीती बन कर प्रणवमात्र से देवता आए। प्रजापति ने इनके लिये स्वाहापूर्वक, ब्रह्मण, एवं सूर्यप्रकाश,

ये दोनों व्यवस्थित किए। एवं सम्बन्ध में एकबार उत्तरायणकाल त्रिपि इनकी प्रदान त्रिपि मानी गई। देवता सन्तुष्ट होकर लौट गये। अनन्तर प्राचीनावीती बन कर सौम्यभाव से पितर उपस्थित हुए। इन्हें यह आदेश मिला कि—‘स्थवा’ तुम्हारा अन्न होगा, प्रतिमास की अमावस्या को महीने में एकबार तुम मोहन कर सकोगे। एवं ‘चन्द्रमा’ तुम्हारा प्रकाश होगा। तदनन्तर प्राकृत बन कर नमनभावपूर्वक निषीती बनते हुए मनुष्य उपस्थित हुए। इन्हें यह आदेश मिला कि, ‘नम’ तुम्हारा अन्न होगा। अष्टोत्तर के २४ घंटों में सायं-प्रातः—दो बार तुम मोहन कर सकोगे। एवं ‘अग्नि’ तुम्हारा प्रकाश होगा। अनन्तर अपनी प्राकृत—सहज—सर्वतन्त्रस्वतन्त्र—यथेच्छ मुद्रा से प्रजापति के सम्मुख पशु उपस्थित हुए। प्रजापति ने इन्हें लक्षण बना कर कहा कि—“यथाक्रमं वोऽशनम्। यदैव यूयं कदा चक्षमाभ्यै—यदि काले यचनाकाले, वैवाचनायेति”। तात्पर्य—आपके लिए न तो समय की मर्यादा है, न साधन पदार्थों की। चलते—फिरते—बैठे—सते—खड़े खड़े पैर पसारें—प्रातः—सायं—रात—आजी रात—जब भी इच्छा हो, जो भी मोहन सामने आजाय, ला सकते हो। प्रकाशील मानव ही तुम्हारे लिए प्रकाश रहेंगे। जो पशु भी सन्तुष्ट होकर चले गए। अब सर्वान्त में चिरकाल से प्रतीक्षा करने वाले सर्वज्येष्ठ बलिष्ठ—केवल भूतधर्मा—शरीरधर्मा दम्भमुद्रान्वित असुर उपस्थित हुए इस मूक इच्छा को ही मानो व्यक्त करते हुए कि—वेक्षिए। हमने बहुत वैर्य रक्खा है। अतएव हमें सबसे विशिष्ट, हमारा डीला—डौल देखत हुए ही हमारे लिए अन्न और प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। असुरों के इस भूतधर्मा मन्तव्य को लक्ष्याकृत करते हुए ही मानो प्रजापति ने इनके लिए यह व्यवस्था की कि—माया, छल कपट धूर्तता, ईर्ष्या—क्रुद्ध—परद्रोह—हिंसा—स्तेय—मिथ्याभाषण—आदि आदि विभूतियाँ, ही तुम्हारे अन्न होंगे। एवं घोर घोरतम अम्बकार—अज्ञानाघकार ही तुम्हारे लिए प्रकाश होगा। गद्गद ही तो हो पड़े मानो अपने रक्कस के अनुरूप ये असुरमहानुभाव। आगे जाकर इस रहस्यपूर्ण आख्यान का उपसंहार करते हुए मगवान् याज्ञवल्क्य कहते हैं कि—“न वै वेद्या अतिक्रामन्ति न पितरः, न पशवः नासुरा। मनुष्या एवैकेऽतिक्रामन्ति”। अर्थात् सृष्टि के आरम्भ में अपनी पाँचों प्रजाओं के लिए प्रजापति ने जो मर्यादा व्यवस्थित की थी, उसका वेबता अतिक्रमण नहीं करते, पितर अतिक्रमण नहीं करते, पशु अतिक्रमण नहीं करते, असुर अतिक्रमण नहीं करते। किन्तु बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि,—‘मनुष्या एवैके अतिक्रामन्ति’। अर्थात् मानव

समुद्धार करता रहगा।" तबमुक्त भगवती भागीरथी बल नही है, अर्थात् 'मछरकी' है, गाँवाँ पियला हुआ मछ है। त्रिगर्भ अथवाहन करने वालों धन्य बन कहा करते हैं—

काकैनिष्कृपित—स्वभि फलित गोमायुर्भिलुण्ठितम् ।

स्रोतोभिश्चलितं तटाम्बुलुलितं वीचीभिरान्दोलितम् ॥

दिव्यस्त्री—परचारुचामरमरं सवीज्यमान कदा ।

द्रक्ष्येऽह परमेस्वरी—भगवती—भागीरथी स्व वपु ॥

कहा ही रहस्यपूर्ण है यह पौराणिक आख्यान, जो अष्टात्म—अधिदैवत—अधिभूत—अभिनव—मेद से चारों संस्थानों से समन्वित हो रहा है। एवं इस मन्त्रात्मक—सोम नामक पवित्रतम गान्धेय चौथे अमृततत्त्व पर ही स्तुतिर्बिध उस अन्न की स्वस्मय्याख्या उपरत हो रही है, जिसका अष्टात्मयज्ञसंज्ञ से श्री दिग्दर्शन हुआ है।

'अन्नमयं हि सौम्य मनः' के अनुसार अन्नात्मक विद्युत् मन ही मानव के कर्तृ, तथा मोक्ष का कारण है। अन्नदाय से यज्ञस्वरूप वृद्धि हो जाता है। यज्ञस्वरूप के विकृत हो जाने से मानव के अष्टात्म—महर्षि पर्व विरव के स्वप्न परमेष्ठ्यादि पर्वों के सहज अनुग्रह से बन्धित हो जाते हैं। उत्पत्तिराम्यस्म मानव प्रकृतिविद्ध ईश्वरीय नियमरूप धर्मपथ का अतिक्रमण कर अपना तब कुछ ही तो नष्ट कर लेता है। इसी प्रसङ्ग में एक संक्षिप्त वैदिक आख्यान का भी दो शब्दों में दिग्दर्शन कर दिया जाता है।

"हुनते हैं—अमुर-वैवता-पितर-मनुष्य-पशु मेद से प्रजापति ने पाँच प्रजा उत्पन्न की। पाँचों ने प्रजापति के सम्मुख अपनी यह इच्छा प्रकट की कि—'मैं तो घोड़ा, घोड़ा सीधाम'। आप हमारे लिए अन्न, और प्रकाश, की व्यवस्था करने का अनुग्रह करें, जिससे हम जीवन—यापन कर सकें, भीक्षित रह सकें। सबसे पहिले अब उदयगता पूर्वक अमुर प्रजापति के सम्मुख उपस्थित हुए, तो प्रजापति ने इनकी यह मूर्खता कर डाली की तुम मेरी सब से बड़ी छतति हो। छोटी का तो मैंने अभी स्तोत्र किया मही, और तुम सबसे पहिले आवमके। बैठ आओ एक ओर। तुम्हें जो कुछ मिलेगा सबके पीछे मिलेगा। अनन्तर यक्षोष्मीती बन कर प्रकटमास से देवता आए। प्रजापति ने इनके लिये स्थापपूर्वक, यज्ञाग्न, एवं सूर्यप्रकाश,

ये दोनों व्यवस्थित किए । एव सम्यक्तर में एकबार उत्तरायणकाल तिथि इनकी प्रधान तिथि मानी गई । देवता सन्तुष्ट होकर लौट गये । अनन्तर प्राचीनापीठी बन कर सौम्यभाव से पितर उपस्थित हुए । इन्हें यह आदेश मिला कि—‘स्वधा’ तुम्हारा अन्न होगा, प्रतिमास की अमावस्या को महीने में एकबार तुम मोहन कर सकोगे । एवं ‘पन्द्रमा’ तुम्हारा प्रकाश होगा । सदनन्तर प्राङ्गत बन कर नमनभावपूर्वक निवीठी बनते हुए मनुष्य उपस्थित हुए । इन्हें यह आदेश मिला कि, ‘नमः’ तुम्हारा अन्न होगा । अहोरात्र के २४ घंटों में सार्य-प्रातः—दो बार तुम मोहन कर सकोगे । एवं ‘अग्नि’ तुम्हारा प्रकाश होगा । अनन्तर अपनी प्राकृत-सहज-सर्वतन्त्रस्वतन्त्र-व्येच्छ सुद्रा से प्रजापति के सम्मुख पशु उपस्थित हुए । प्रजापति ने इन्हें लक्ष्य बना कर कहा कि—“यथाकामं षोऽशनम् । सर्वेषु ययं कदा चक्षमायै-यदि काले यथनाकाले, वैधातनायेति” । तात्पर्य—आपके लिए न तो समय की मर्यादा है, न साध पदार्थों की । चलते-फिरते बैठे-छोटे-सड़े सड़े पैर पसारे-प्रातः-सार्थ-रात-आधी रात-बध भी इच्छा हो, जो भी मोहन सामने आभाय, ला सकते हो । प्रशारील मानव ही तुम्हारे लिए प्रकाश रहेंगे । यों पशु भी सन्तुष्ट होकर चले गए । अन्न सर्वान्त में चिरकाल से प्रतीदा करने वाले सर्वव्येष्ठ बलिष्ठ-केवल भूतधर्मा-शरीरधर्मा दम्भमुद्रान्वित असुर उपस्थित हुए इस भूक इच्छा को ॥ मानो व्यक्त करते हुए कि,—वेस्विए ! हमने बहुत वैर्य रक्खा है । अतएव हमें उनसे विरिष्ठ, हमारा डील-ढील देखत हुए ही हमारे लिए अन्न और प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए । असुरों के इस भूतधर्मा मन्त्र्य को लक्ष्याकृत करते हुए ही मानो प्रजापति ने इनके लिए यह व्यवस्था की कि—माया, झल, कपट धूर्त्तता, ईर्ष्या-कलह-परद्रोह-हिंसा-स्तेय-मिथ्याभाषण-आदि आदि विभूतियाँ !, हीं तुम्हारे अन्न होंगे । एवं घोर घोरतम अग्धकार-अज्ञानाधकार ही तुम्हारे लिए प्रकाश होगा । गद्गद हो तो हो पके मानो अपने स्वरूप के अनुकूल ये असुरमहानुभाव । आगे जाकर इस रहस्यपूर्ण आस्थान का उपसंहार करते हुए भगवान् शाश्वतस्वयं कहते हैं कि—“न वै देधा अतिक्रममिति, न पितरः, न पशवः नामुरा” । मनुष्या पर्येकेऽतिक्रममिति” । अर्थात् सृष्टि के आरम्भ में अपनी पाँचों प्रजाओं के लिए प्रजापति ने जो मर्यादा व्यवस्थित की थी, उसका देवता अतिक्रमण नहीं करते, पितर अतिक्रमण नहीं करते, पशु अतिक्रमण नहीं करते, असुर अतिक्रमण नहीं करते । किन्तु वही दुःख के साथ करना पड़ता है कि,—‘मनुष्या पर्येके अतिक्रममिति’ । अर्थात् मानव

समुच्चार करता रहना ।" तब मुन भगवती भागीरथी बल नहीं है, अपितु 'महादेवी' है, गाँवाँ में पिपला हुआ प्रसन्न है जिसमें अयगाहन करने वालों अन्य मन कहा करते हैं—

कार्कैनिष्पुपित—अभि फवलितं गोमायुर्भिल्लिष्टितम् ।

स्रोतोभिश्चलितं तटाम्बुलितं धीचीभिरान्दोलितम् ॥

दिव्यस्थी—परचारुचामरमरं सधीज्यमान कदा ।

द्रक्ष्येऽह परमेस्वरी—भगवती—मागरभी स्व वधु ॥

बड़ा ही रहस्यपूर्ण है यह पौराणिक आख्यान, जो आप्यात्म—अभिदैक्य—अधिभूत—अधिनक्षत्र—भेद से आरों संस्थानों से समन्वित हो रहा है। एवं इत प्रकाशस्पति—सोम नामक पवित्रतम गाँवों के चौथे अमृततल पर ही अतुर्विध उल अन्न की स्वरूपम्याख्या उपरत हो रही है, जिसका आप्यात्मयज्ञप्रसन्न से यहाँ दिग्दर्शन हुआ है।

'अन्नमयं हि सौम्य मन' के अनुसार अन्नमयक विशुद्ध मन ही मानव के कन्ध, तथा मोक्ष का कारण है। अन्नदाय से यशस्वरूप वृद्धि हो जाता है। यशस्वरूप के विकृत हो जाने से मानव के अभ्यक्त—महदादि पर्व विश्व के स्वयम्भू—परमेष्ठ्यादि पर्वों के सहज अनुग्रह से बन्धित हो जाते हैं। क्षुत्परिणामस्वरूप मानव प्रकृतिसिद्ध ईश्वरीय नियमरूप धर्मपथ का अतिक्रमण कर अपना स्व कुछ ही तो नष्ट कर लेता है। इसी प्रसन्न में एक संक्षिप्त वैदिक आख्यान का भी दो शब्दों में दिग्दर्शन कर दिया जाता है।

“सुनते हैं—असुर—वेवता—पितर—मनुष्य—पशु भेद से प्रजापति ने पाँच प्रजा उत्पन्न की। पाँचों में प्रजापति के सम्मुख अपनी यह इच्छा प्रकट की कि—‘विंशो चेद्भि, यथा जीषामः’। आप हमारे लिए अन्न, और प्रकाश की व्यवस्था करने का अनुग्रह करें, जिससे हम जीवन—यापन कर सकें, जीवित रह सकें। सबसे पहिले अन्न उदयकृता पूर्वक असुर प्रजापति के सम्मुख उपस्थित हुए, तो प्रजापति ने इनकी यह मूर्खता कर डाली की, हम मेरी सब से बड़ी कृतज्ञ हो। छोटी का तो मैंने अभी कृतोत्थ किया नहीं, और हम सबसे पहिले आपमर्क। बैठ जाओ एक ओर। तुम्हें वो कुछ मिलेगा सबके पीछे मिलेगा। अनन्तर यज्ञोपवीती बन कर प्रकृतमय से वेवता आए। प्रजापति ने इनके लिये स्वाहापूर्वक, ब्रह्मज्ञ एवं सूर्यप्रकाश,

पञ्चस्रोतोऽम्बु पञ्चयोन्युग्रवक्रा-

पञ्चप्राणोर्मि पञ्चबुद्ध्यादिमूलाम् ।

पञ्चावर्त्ता पञ्चदुःखौघवेगां

पञ्चापह्मेदां पञ्चपर्वामधीमः ॥

—श्वेताश्वतरोपनिषत् १।५।

ओमित्येव

पञ्चपुण्डरीरा-प्राज्ञापत्यक्शात्मिका

‘पञ्चपर्वीतिहा-विश्वविद्या’

नामक

द्वितीय-वक्तव्य उपरत

२

ही एकमात्र महापति-ईश्वर की मर्यादा का उल्लंघन कर बैठता है। ऐसा क्यों, प्रश्न का तो एक स्वतन्त्र व्यक्त्य से ही सम्बन्ध माना जायगा।

माननीय प्रकाशील बंधुओं! सृष्टिविद्यात्मिका आत्म की पञ्चपर्या-विरचविद्या का उपसंहार करते हुए अन्त में प्रणतमाय से हमें यह और नम्र निवेदन कर देना है आप से कि भारतीय संस्कृति, किंवा हिन्दू-संस्कृति के मूलभार वेद वेदों मात्प्रदायिक प्राय नहीं हैं। यह तो ईश्वरीय ज्ञानविज्ञान का बैरा महाकेश है, जिसके नित्य सिद्ध मौलिक सिद्धान्तों के प्रति किसी भी युग के किसी भी प्रकाशीय मानव को कदापि कोई भी विपत्तिपति नहीं हो सकती, नहीं होनी चाहिए। दुर्भाग्य है यह इस भारतराष्ट्र का कि, अनुमानतः विगत तीन हजार वर्षों से नवीन नवीन रूप से आविष्कृत-तिरोमूत होते रहने वाले मानवीय मन के सांस्कृतिक विबुद्धियों के निमग्नानुग्रह से राष्ट्र की इस मूलनिधि के अन्तस्तल पर पहुँचने का ही अवसर नहीं मिल सका है यहाँ की आस्था-अज्ञातीता प्रजा को। अतएव अन्त्यान्व सम्प्रदायवाद-मतवादों की मूर्ति ईश्वरीय नित्य नियमरूपा यह अविस्मृत्युक्ति में आत्म 'सम्प्रदायवाद' बैसी सीमित दृष्टि से देखी-सुनी-समझी जाने लगी है। सर्वसम्प्रदायवादात्मक मतवादों के प्रति सर्वथा निरपेक्ष बने रहने वाले सर्वज्ञ-स्वतन्त्र भारतराष्ट्र के सर्वोच्च पक्ष पर समावीन भारतीय संस्कृतिनिष्ठ महामहिम राष्ट्रपति महामाग से आप-सबको सम्मिश्रितरूप से यही नम्र आवेदन कर ही देना है कि—

महामहिम ! “आत्म के इस महत्साम्यशास्त्री स्वतन्त्रयुग में आप जैसे विशुद्ध मानवसंस्कृतिनिष्ठ महाप्राण मानवमेध की प्रेरणा से अवश्य ही राष्ट्र की मूलभार-प्रतिष्ठास्मा ज्ञानविज्ञानसिद्धा उस वेदसंस्कृति का ज्ञानविज्ञानात्मिक तत्त्वदृष्टि से उद्धार होना ही चाहिये, जिससे राष्ट्र का महिमामय सांस्कृतिक गौरव अनुदिन पक्ष मान ही प्रमाणित होगा। इसी मङ्गलार्थस्य के साथ पञ्चपुरुषदीप-प्राकाशय-कस्या से सम्बन्धिता ‘पञ्चपर्यात्मिका विश्वविद्या’ पञ्चपर्या प्रकृतिदेवी के इस रहस्यपूर्ण संस्मरण के माध्यम से उपरत हो रही है—

श्रीः

मानव का स्वरूप-परिचय

नामक

तृतीय-वक्तव्य

३

ता० १६। १२। ५६

समय-६॥ से ८ पर्यन्त (सायम्)

श्री

पञ्चपुष्पीरा-प्राचापत्यनृशानुगता
'पञ्चपर्वात्मिका-विश्वविद्या'

नामक

द्वितीय वक्तव्य-उपमत

२

त्वयिमर्शक-योग्य-अधिवारी-विज्ञासु उपलब्ध हो गए थे ! अतएव अन्तर्लो-
कत्वा पुराणपुरुष भगवान् व्यास महर्षि के पावन मुखपङ्कज से यह सरस्वतीधारा
प्रवाहित हो ही तो पड़ी कि—

“गुह्यं ब्रह्म तदिदं प्रवीमि-न हि मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किञ्चित्” ।

पुराणपुरुष ने कहा कि, “हे श्रुतियो ! आप लोगों के सम्मुख आब हम
यह रहस्यपूर्ण सुगुप्त ‘ब्रह्म’, अर्थात् ‘तत्त्व’ समुपस्थित कर रहे हैं, जिसे सुन कर
आप सभी सहसा आश्चर्यविभोर हो जायेंगे । आप सभी को अपने प्रश्न के
सम्बन्ध में आब से यह उत्तर हृत्प्रतिष्ठ कर ही लेना चाहिए कि—‘पुरुषो वै
प्रजापतेर्नैदिष्ठम्’-‘अहं मनुरभवम्’ ‘अहं सूर्य्य इवाजनि’-‘योऽहं-सोऽसौ,
योऽसौ-सोऽहम्’-‘पूर्णमव-पूर्णमिदम्’ इत्यादि नैगमिक सिद्धान्तों के
अनुसार विश्वाधिष्ठाता सर्वभूतान्तरात्मा प्रजापति के सर्वश-हिरण्यगम-विराट्-भावों
से सर्वस्मना समद्गलित प्राक्त-तैत्ति-वैश्वानर-मूर्ति, अतएव सर्वमूर्ति पूर्णता
सम्पन्न ‘पुरुष’ ही अपने हृदयस्थ ‘मनु’ तत्त्व के सम्बन्ध में ‘मानव’ नाम से
प्रसिद्ध होता हुआ इस त्रैलोक्य में सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित हो रहा है । सचमुच विश्व
में उस मानव से अतिरिक्त और कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, जिस नैदिष्ठ श्रेष्ठतर
मानव ने अपने प्रज्ञाक्षर से श्रेष्ठतम देवता-पितर-ब्रह्मा आदि को भी अपनी
ज्ञानसीमा में अन्तर्मुक्त करते हुए—‘ब्रह्माविद्याया ह वै सर्वं भविष्यन्तो मन्यन्ते
मनुज्या’ इस उदात्त घोषणा का ऐकान्तिक अधिकार प्राप्त कर लिया है ।

सर्वश्रेष्ठ मानव, सर्वविद्या वास्तव में श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम मानव अपने बुद्धि
मन-शरीर-निकञ्चन प्रकृतिसिद्ध गुण-धर्मों के प्रभाव से, तथा आत्मसिद्ध
शाश्वत मानवधर्म के अनुग्रह से अपने पुराक्षर में कैसा, क्या, और कौन था !,
एवं आब वर्तमान में वही श्रेष्ठतम मानव अपने इस सर्वसिद्ध आत्मधर्म,
सथा प्रतीकमूलात्मक प्राकृतिक धर्म के परिधाय से कैसा, क्या, कौन बन गया !,
यह महती समस्या एक जटिल प्रश्न बन गया है । अतीत के श्रेष्ठतम भी
परिपूर्ण भी मानव की वर्तमान में ऐसी निकृष्टतमा दशा, किवा कुछ था कैसे,
और क्यों हो गई !, इस सामयिक प्रश्न के समाधान की विज्ञासा अमिष्यक्त करता
हुआ ही यह भावुक मानव आब की श्रेष्ठमानव ‘संस्तु’ के सम्मुख, इसके प्रश्ना-
शक्ति मनीषी महानुभावों के सम्मुख प्रणतभाव से यह निवेदन करने की धृष्टता
कर रहा है कि, वे अनुग्रह कर लोकभावकतानुगता लोकसमग्रमावना का संरक्षण

श्री

मानव का स्वरूप-परिचय (तृतीय-वक्तव्य)

३

पञ्चर्षात्मिक विश्वविद्या का उपसंहार करते हुए कल वैदिक आख्यान से सम्बन्ध रखने वाले इस वेदयचन की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया गया था कि-
“न वै देवा अतिक्रामन्ति, न पितरः, न पराशः, नासुरा । मनुष्या एवैके अतिक्रामन्ति” । आब हमें आवेश हुआ है कि, वैदिक दृष्टिकोण से ‘मानव’ के स्वरूप के स्वरूप-परिचय के सम्बन्ध में ही हम कुछ निवेदन करें । प्राजापत्या सष्टिमय्यांदा का, दूसरे शब्दों में ईश्वर के द्वारा प्रकृति के माध्यम से निर्दिष्ट कृत विधि-विधानों का मानव कैसे, और क्यों अतिक्रमण कर जाता है ? इस प्रश्न के समाधान से प्रदान सम्बन्ध रखने वाले ‘मानव’ के स्वरूप का परिचय सर्व प्रथम हम आख्यानमाया के माध्यम से भारतवर्ष की संस्कृति के अनन्य संरक्षक-प्रचारक कृत्यकवीसुतु भगवान् बादरायण व्यास के द्वारा ही समुपस्थित कर रहे हैं ।

सुप्रसिद्ध नैमियारय के सत्यशामल-दिव्यतरुपस्तवसुरोमित-गिरीयानुप-हार-नदीनां सङ्गमात्मक-प्रज्ञाविक्रसत्तेजानुगत-शान्त-पावन क्षेत्र में वैदिक उत्त्वज्ञान विमर्श के लिए समवेत ऋषिसंघ के प्रज्ञाक्षेत्र से किसी अचिन्त्य प्रेरणा से स्वयं एक दिन यह महत्वपूर्ण प्रश्न विनिःसृत हो पड़ा कि—

‘इस पञ्चपर्षा महा विश्व में सध से ओष्ठ कौन ?’

उक्त समवेत महामहर्षियों में से अच्युतमज्ञाननिष्ठ विश्वेश्वरस्वरूपवेत्ता तप-पूत किसी महर्षि की ओर से संघ के सम्मुख उक्त प्रश्न का यह समाधान उपस्थित हुआ कि- ‘सर्वकलविशिष्टरसैकपन, शाश्वतब्रह्म’ नाम से प्रसिद्ध, मायाहीन, निरञ्जन, निगुण, निर्विकार, अक्षय, दिग्देशकाल में अनन्त, सच्चिदानन्दलक्षण, सर्वधर्मोपपन्न, सर्वेश्वर भिबेश्वर ॥ इस पञ्चपर्षा विश्व में सर्वश्रेष्ठ है” ।

तत्त्वविमर्शक-योग्य-अधिबारी-बिज्ञासु उपलब्ध हो गए थे। अतएव अन्तर्तो-
गत्वा पुराणपुरुष मगवान् व्यास महर्षि के पावन मुण्डपङ्कज से यह सरस्वतीधारा
प्रवाहित हो ही वो पड़ी कि—

“गुह्यं ब्रह्म तदिदं प्रवीमि-न हि मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किञ्चित्” ।

पुराणपुरुष ने कहा कि, “हे ऋषियो ! आप लोगों के सम्मुख आज हम
वह रहस्यपूर्ण सुगुप्त ‘ब्रह्म’, अर्थात् ‘तत्त्व’ समुपस्थित कर रहे हैं, जिसे सुन कर
आप सभी सहसा आश्चर्यविमोह हो जायेंगे। आप सभी को अपने प्रश्न के
सम्बन्ध में आज से यह उत्तर दृष्टप्रतिष्ठ कर ही लेना चाहिए कि—‘पुरुषो वै
प्रजापतेर्नैदिष्ठम्’-‘अहं मनुरभवम्’-‘अहं सूर्यं इवाजनि’-‘योऽहं-सोऽसौ,
साऽसौ-सोऽहम्’-‘पूर्णमद-पूर्णमिदम्’ इत्यादि नैगमिक सिद्धान्तों के
अनुसार विश्वाविष्ठाता सर्वभूतान्तरात्मा प्रजापति के सर्वश-हिरण्यगम-धिराट्-मावों
से सर्वप्रमना स्मृतिलिखित प्राण-तैजस-वैश्वानर-मूर्ध्नि, अतएव सर्वमूर्ति पूर्णता
सम्पन्न ‘पुरुष’ ही अपने हृदयस्थ ‘मनु’ सत्त्व के सम्बन्ध में ‘मानव’ नाम से
प्रसिद्ध होता हुआ इस त्रैलोक्य में सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित हो रहा है। सचमुच विश्व
में उस मानव से अतिरिक्त और कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, जिस नेदिष्ठ श्रेष्ठतर
मानव ने अपने प्रज्ञाशक्त से श्रेष्ठतम देवता-पितर-ब्रह्मा आदि को भी अपनी
ज्ञानसीमा में अन्तर्मुक्त करते हुए—‘ब्रह्माधिपत्या इ वै सर्वं भविष्यन्तो मन्यन्ते
मनुष्या’ इस उदात्त धारणा का ऐकान्तिक अधिकार प्राप्त कर लिया है।

सर्वश्रेष्ठ मानव, सर्वप्रेष्ठता वास्तव में श्रेष्ठ श्रेष्ठतर-श्रेष्ठतम मानव अपने बुद्धि
मनः-शरीर-निकृष्यन प्रकृतिसिद्ध गुण-धर्मों के प्रभाव से, तथा आत्मसिद्ध
शाश्वत मानवधर्म के अनुग्रह से अपने पुराकाल में कैसा, क्या, और कौन था ?,
एवं आज वर्तमान में वही श्रेष्ठतम मानव अपने इस सहजसिद्ध आत्मधर्म,
तथा प्रतीकमूलात्मक प्राकृतिक धर्म के परित्याग से कैसा, क्या, कौन बन गया ?,
यह महती समस्या एक अतिशय प्रश्न बन गया है। अतीत के श्रेष्ठतम भी,
परिपूर्ण भी मानव की वर्तमान में ऐसी निकृष्टतमा दशा, किवा दुर्दशा कैसे,
और क्यों हो गई ?, इस सामयिक प्रश्न के समाधान की बिज्ञाता अभिप्रेक्ष्य करता
हुआ ही यह भावुक मानव आज की श्रेष्ठमानव संसत् के सम्मुख, इसके प्रज्ञा
शील मनीषी महानुभावों के सम्मुख प्रणतभाव से यह निवेदन करने की दृष्टता
कर रहा है कि, वे अनुग्रह कर लोकभावुकतानुगता लोकसंग्रहभावना का संरक्षण

संस्कृत में समवेत सत्यज्ञ सदस्यों ने इस उत्तर को सुन कर परस्पर मूकभाव से दृष्टिनिक्षेप करते हुए मानो अपने थ ही मनोभाव व्यक्त कर डाले कि, ये इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं। 'यातो देवेभ्य आचष्टे यथा पुरुष ते मन'-वाक्य का मूक वातावरण ही मानव के मनोभाव प्रकट कर देता है इस भीत सिद्धान्त के अनुसार मनोविज्ञान के परपारदर्शी उत्तरप्रदाता महर्षि ने अविर्तक के इस मानस अस्तित्व को उद्घाटन लक्ष्य बना लिया। एवं उत्सृज्य ही उनकी ओर से यह दूसरा उत्तर उपस्थित हो पड़ा कि- 'सर्वेश्वर परस्परजज्ञ की विभूतिलक्षणा महिमा से महामहिम बने हुए ज्ञान किया-अर्थ-शक्तिमय सुलोकाभिष्ठाता सर्वशक्ति इन्द्र, अमरिष्यलोकाभिष्ठाता द्विरय्यगर्ममूर्ति वायु, एवं पार्थिवलोकाभिष्ठाता विराट्-मूर्ति अग्नि ही इस विश्व में सर्वश्रेष्ठ माने जायेंगे'। पुनः वही उदस्यता, उदासीनवदासीनता, एवं पारस्परिक मूकदृष्टिनिक्षेप। तत्त्ववेत्ता महर्षि की ओर से इसी क्रमिक उदासीनता-परम्परा के अनुपात से यह समाधान-परम्परा उपस्थित हुई कि—

“ब्रह्मनिर्भवस्ति वेदमूर्ति गायत्रीप्रायिक वेद के सहा सृष्ट्युत्पादक मगवान् ब्रह्मा सर्वश्रेष्ठ है किंवा सर्वसृष्ट्युत्पत्ति नामन-उत्पन्नारायण-गोत्र नामक गोत्रो-अभिष्ठाता सृष्टिपालक मगवान् विष्णु सर्वश्रेष्ठ है किंवा सर्वात्मादमूर्ति-भूतपति-पशुपति-सुब्रु माघोऽवस्थित, दक्षिणामूर्ति, पञ्चमुख, सर्वरक्षक सर्वसंहारक मयवान् कद्र सर्वश्रेष्ठ है, किंवा सृष्टिरक्ष्यवेत्ता, अतएव सर्ववेत्ता प्राणविद्याविद् महा महर्षि सर्वश्रेष्ठ है किंवा प्राणविद्या के आधार पर यज्ञविद्या का विधान कर इसके द्वारा मानवसमाज के विविध तापों का उन्मूलन करने वाले विश्वमानव के लिए शान्तिसन्देशबहन करने वाले वेदविद् भारतीय विद्वान् सर्वश्रेष्ठ है” आदि आदि।

स्थापयित पारम्परिक उत्तरों के साथ साथ ही उत्तरप्रदाता महर्षि अपने अन्त-बंगत् में यह भी अनुभव करते गए कि, संस्कृत का एक भी लक्ष्य इन उत्तरों में से एक भी उत्तर से अशुद्ध भी तो संतुष्ट नहीं है। वही प्रत्यक्ष परिणाम में पटित भी हुआ। सम्पूर्ण उत्तरों को अपने मानस जगत् में केवल उत्तरभाष्यत्मक अस्पष्टिक उत्तर ही अनुमूल करने वाले किसी भी लक्ष्य के तुल्य से संतुष्टभाष्यक-किंवा गृह्यभाष्यक 'ओमित्येवम्' इस स्वीकृतिशायण प्रणय का उच्चारण न हुआ। पुराणपुराण संस्कृत के इस मूकभाव से सत्यता से लड़ना शान्तजननविमोह ही तो हो पड़े इसलिए कि, आज की इस अविर्तक में हमें वास्तविक उत्तरपरीक्षा-

अस्मिता-अविद्या आदि से बुद्धिगर्बनिष्ठ बन जाने वाले मानव का एकप्रकार से बुद्धिविमोहन के द्वारा आत्मस्वरूप-व्यामोहन ही हो जाता है, जिसे व्यक्तित्व-विमोहन भी कहा गया है। प्रत्यक्षप्रभावमूला परदर्शनानुगता भावकता से आकर्षित मनोवशावर्त्तों मानव यतागुणतिक्रमता हुआ स्वस्वरूप से सर्वथा विपरीत अ-बानुकरण का ही अनुगामी बन जाता है। यों जब यह ईश्वर से भी अविक-पुत्रधार्य करने के लिए आकुल हो पड़ता है, वृक्षों शब्दों में ईश्वरीय नियमों की अवहेलना कर अपनी मानस कल्पनाओं के आधार पर जब यह काव्यनिक विधि-विधान बनाने में प्रवृत्त हो जाता है तो उस दशा में अवश्य ही इसका स्तलन हो जाता है, जो कि इसका अतिक्रमण ही माना गया है। इस अतिक्रमण से इसे जो भी दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं उई मानव अपने अन्तःकरण में अनुभूत करता हुआ भी पदप्रतिष्ठा-व्यामोहनात्मक व्यक्तित्व-विमोहन के पारावर्त्तन के कारण उसे ही अपने अस्मित से व्यस्त न करे। किन्तु कालान्तर में इनके विस्फोटन से कभी मानव अपना परित्राण नहीं कर सकता।

‘मानव’ शब्द का अन्वयार्थ है ‘मनु’ का पुत्र। अतएव ‘मनोरपत्य मानव’ लक्षण हुआ है मानव शब्द का। क्या मनु से वे राष्ट्रार्थि मनु अमिषेष्ठ हैं, जिनका इतिहास-पुराणादि में एक ऐतिहासिक मानवरूप से वर्णन आता है?। नहीं। ‘मनु’ तो उस प्रकृतिसिद्ध नित्य तत्त्व का नाम है, जो विश्व की मूलप्रतिष्ठा माना गया है एवं भद्रातत्त्व जिस मनुतत्त्व की पत्नी माना गया है। विश्वपर्वविद्या में हमने ‘प्रजापतिश्चरति गर्भे’ इत्यादि रूप से कल के वक्तव्य में स्वस्य स्वयं-रूप केन्द्रस्व्य का दिग्दर्शन किया था। उस प्राजापत्य केन्द्रस्व्य का ही नाम ‘मनु’ तत्त्व है। तथापि विश्व के सभी बड़-चेतन पदार्थों का यह केन्द्रस्व्य अनुग्राहक बना हुआ है। और इस दृष्टि से सभी पदार्थ इस मनुतत्त्व की सन्तति बनते हुए ‘मानव’ कहलाने चाहिए थे। तथापि क्योंकि मानव से इतर बड़-चेतन पदार्थों में क्योंकि यह मनुतत्त्व स्वतन्त्र केन्द्रलक्षण उच्चरूप से प्रतिष्ठित न होकर केवल अर्कभाव से, रश्मिभाव से प्रतिष्ठित रहता है। अतएव वे मनु से साक्षात् रूप से उपकृत नहीं हैं, जब कि पुरुष में मनु स्वतन्त्र उच्चरूप से प्रतिष्ठित है। यही तो मानव की व्यक्तित्वमूला परिपूर्णता है, सर्वभेदता है। सृष्टि के विभिन्न अयुक्तों से यह प्राजापत्य केन्द्रस्व्य मनुतत्त्व उष्माग्नि-इन्द्र-वायु-शारवतमस-आदि रूप से विभिन्न नामों से समन्वित हुआ है, जिसका यों निरूपण हुआ है-

करते हुए मानव के स्वल्प-परिचय के सम्बन्ध में किसी जैसे मौलिक-विरुद्ध-मय के आवेगण में ही प्रवृत्त हो, जिसके द्वारा द्रुतवेग से अपनी मौलिक विस्मृत करता हुआ विश्वमानव, विशेषतः निगमनिष्ठ भारतीय मानव उद्बोधन प्राप्त कर सके, एवं तन्माध्यम से अपनी ज्ञानविज्ञानपूर्णा संस्कृतिनिष्ठा के पक्ष से पुनः एक बार अपनी इस पीपणा से मानवधर्म-विरोधी असुरों को विक्रिप्त कर दे कि—‘न हि मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किञ्चित्’ ।

प्रोचनात्मक उक्त आख्यानभाषा के द्वारा हमें इसी निष्कर्ष पर पहुँचना है कि, सर्वेश्वर परमेश्वर के साथ सांलोक्य-सामीप्य-साम्य-साधुन्यभाव-द्वारा अद्वयभाव में यदि कोई परिणत हो सकता है, तो वैसा प्राचीन सम्पूर्ण विश्व में एकमात्र मानव ही है । ईश्वरप्रापति की पूर्ण शक्तियों से अनुप्राणित, केन्द्रत्व प्रजापतिरूप शाश्वतब्रह्मलक्षण ‘मनु’ सत्त्व से नित्य सम्न्वित इस आत्ममनु प्रसिद्ध से ही ‘मानव’ नाम से प्रसिद्ध मनु का अपत्य यह मानवमेष्ठ सचमुच अपने मानवीय स्वस्म से सर्वश्रेष्ठ है, इसमें तो कोई सन्देह नहीं । फिर ऐसे परिपूर्ण भी, सर्वश्रेष्ठ भी एकमात्र मानव ने ही विश्वमध्यादा का अतिक्रमण क्यों किया ?, सचमुच यह दुरधिगम्य प्रश्न है, जिसका हमें अवबानपूर्वक आश के बलव्य के द्वारा आवेगण कर लेना है ।

मानव ने क्यों अतिक्रमण किया ?, इस प्रश्न की मूलभूमिका वही मानी जायगी कि, ईश्वर में जो कुछ भी विभूतियाँ हैं, वे तो सब इस मानव में हैं ही । किन्तु जो विभूतियाँ ईश्वर में नहीं हैं, मानव में वे विभूतियाँ ? और आजादी है । ‘क्लेशकर्मविपाकारादौपरामुष्ठाः पुरुषविशेष ईश्वरः’ इस पातञ्जलयोग-सिद्धान्तानुसार ईश्वर वहाँ अभिधा-अस्मिता-आलक्षि-अभिनिवेश-रूप क्लेश-माहीं से, कर्मविपाक-आशयों से, ईर्ष्या-मद-दम्भ-मात्सर्यादि पाप्मा-लक्षणा आसुरी विभूतियों से सर्वथा अलक्ष्य है वहाँ मानव अपने स्वच्छ पुद्गल का दुरुपयोग करता हुआ इन विभूतियों का अर्जन करता हुआ मानो ईश्वर से भी कुछ अधिक बन जाने के शिष्ट आहुर हो जाता है । और निश्चयेन यह अधिक बन जाने का भ्रामोहन ही मानव को ईश्वरीय मर्षादाओं से अतिक्रान्त कर देता है । सहज शब्दों में ईश्वरीय नियमरूप छव-सनातन-नियमों के ठीक विपरीत अपने आस्पनिक मनोमाहीं से उत्पन्न आधुनिक विधि-विधानों का उद्घर्षन कर इनके भ्रामोहन-पाश से आश्रित मानव स्वस्वरूप को विस्मृत कर अतिक्रमण कर बैठता है ईश्वरीय मर्षादाओं का । दम्भ-मान-मद-अभिनिवेश-आलक्षि-

चारों की समन्वित व्यवस्था का ही नाम है—‘मानव’, और यही है मानव-स्वरूप की प्रारम्भिक रूपरेखा, जिसके आधार पर हमें मानव के स्वरूप से परिचित होना है। एवं इस परिचय-प्रसङ्ग में पार्थिव प्राणियों के चार भेद-विभागों को ही सर्वप्रथम हमें अपना लक्ष्य बना लेना है।

सम्पूर्ण दृश्य प्रपञ्च को सबसे पहिले आप चेतनवर्ग, अज्ञवर्ग, मेद से दो भेदियों में विभक्त कीजिए। यह स्मरण रखिए कि, सब व्यापक आत्मा की दृष्टि से इन दो वर्गमेदों का कोई सम्बन्ध नहीं है। अज्ञपर्याय हो, अथवा चेतनप्राणी, सभी में आत्मा निगूढरूप से प्रतिष्ठित है, जैसा कि—‘ईशायास्यमिदं सर्वं—यत्—किञ्च जगत्यां जगत्’ सिद्धान्त से स्पष्ट है। इसी आधार पर ‘सर्वं स्वत्स्वित्वं ब्रह्म’ यह सिद्धान्त स्थापित हुआ है। सब साधारण ने ऐसा मान रक्खा है कि, जिसमें आत्मा है, वह तो चेतन है। एवं जिसमें आत्मा नहीं है, वह अज्ञ है। किन्तु तत्त्वदृष्टि से यह मान्यता स्रष्टा अन्त है। आत्मसत्ता एवं आत्मा का अभाव कभी अज्ञ चेतन वर्ग का विभाजक नहीं है। क्योंकि आत्मा तो सब में भी है, और चेतन में भी है। इस वर्गमेद का विभाजक है—इन्द्रियभाव, जैसा कि—‘सेन्द्रियं चेतनद्रव्यं-निरिन्द्रियमचेतनम् (चरकसंहिता) इस वचन से स्पष्ट है। जिन पदार्थों में इन्द्रियों का विकास है, वे चेतन हैं, जिनमें इन्द्रियों का विकास नहीं है, वे अज्ञ हैं। ध्यान दीजिए इस मन्त्र पर—

पराञ्चि खानि व्युत्पत्-स्वयम्भू-

स्तस्मात् पराङ् पश्यति नान्तरात्मन् ।

कश्चिद्दीर्घं प्रत्यगात्मानमैव-

दाधृत्य चक्षुरमृतश्चमिच्छन् ॥

—उपनिषत्

प्रजापति ने ‘स्व’ रूप इन्द्रिय-विश्वर बाहिर की ओर बनाए हैं। अतएव प्राणी अपने से बाहिर की ओर ही देखता है। सामने-भौतिक जगत् पर ही तो हमारी दृष्टि जाती है। किन्तु हम स्वदर्शन-आत्मदर्शन-में असमर्थ होते रहते हैं। इन्द्रियहान ही बहिर्ज्ञान है। जिसके दग्ध में आकर हम यह कहने लग पड़ते हैं कि—‘हम तो वेद लेते, सभी मानेंगे’। इसी मतदृष्टिव्यामोह से इन्द्रियवादी मन्यववादी परोक्ष प्राणरूप अन्तर्बर्गत् की सत्ता के बोध से वञ्चित बने रह जाते हैं।

आत्मैव देवताः सर्वा सर्वमात्मन्यवस्थितम् ॥
 आत्मा हि जनयत्येषा कर्मयोग शरीरिणाम् ॥१॥
 प्रशासिता सर्वेषामणीयांसमणोरपि ॥
 रुक्माम स्वप्नधीगम्यं तं विधात् पुरुषं परम् ॥२॥
 एतमेके वदन्त्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम् ॥
 इन्द्रमेके, परे प्राण, नपरे ब्रह्म शाश्वतम् ॥३॥
 एष सर्वाणि भूतानि पञ्चमिव्याप्य तिष्ठति ॥
 जन्म-बुद्धि-धैर्यैर्नित्यं ससारयति चक्रवत् ॥४॥

—मनु

वास्तव्यं यही है कि, केन्द्रस्थ आत्मतत्त्व का ही नाम 'मनु' है। इसका स्वरूपतः विकास जिस प्राणी में हुआ है, वही 'मानव' अमिषा का अविकारी है, जिसका स्पष्ट अर्थ यही होता है कि—'मानव' उसका नाम है, जो आत्मस्वरूप से स्वात्मना अभिव्यक्त है। यही मानव के स्वरूप के सम्बन्ध में हमें किरोष-रूप से कुछ समझ लेना है। पञ्चपर्व विश्व में भूपिण्ड-चन्द्रमा-सूर्य—ये तीन विश्वपर्व प्रत्यक्षदृष्ट हैं, आपके सम्मुख हैं, व्यक्त हैं। तीन से अतिरिक्त जो सुसूक्ष्म कोई प्राणस्मक चौथा सर्वाचार तत्त्व है, वही अव्यक्त है। यों विश्व को आप एक अव्यक्तभाव, तीन व्यक्तभाव, रूप से चार पर्वों में भी विभक्त मान सकते हैं। इन चारों से ही मानव के स्वरूप का निर्माण हुआ है। अतएव इन चारों पर्वों की समन्वित अवस्था को ही 'मानव' कहा जावगा, कहा गया है। भूपिण्ड का जो भाग मानव में आता है उसे मानवीय 'शरीर' कहा गया है। चन्द्रमा का अंश मानवीय 'मन' कहालाया है। सूर्य का अंश मानवीय 'बुद्धि' कहालाई है। एवं अव्यक्तों का ही मानवीय 'आत्मा' कहालाया है। यही प्राणमूर्ति अव्यक्तात्मा 'मनु' तत्त्व है, जिसके स्वस्वरूप से विकसित होने के कारण ही मानव को मानव कहा गया है। यों मानव के स्वरूप में लोकादीत-अव्यक्त-भावात्म्य आत्मा, सौरी बुद्धि, आत्मा मन, पार्थिव शरीर इन चार भावों की रत्ता सिद्ध होजाती है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि, केवल शरीर भी मानव नहीं है, केवल मन भी मानव नहीं है केवल बुद्धि भी मानव नहीं है, एवं केवल आत्मा भी मानव नहीं है। अथिष्ठ आत्मा-बुद्धि-मन-शरीर, इन

चारों को समन्वित अवस्था का ही नाम है—‘मानव’, और यही है मानव-स्वरूप की प्रारम्भिक रूपरेखा, जिसके आधार पर हमें मानव के स्वरूप से परिचित होना है। एवं इस परिचय-प्रसङ्ग में पार्थिव प्राणियों के चार श्रेणि-विभागों को ही सर्वप्रथम हमें अपना लक्ष्य बना लेना है।

सम्पूर्ण दृश्य प्रपञ्च को सबसे पहिले आप श्वेतनवर्ग, जड़वर्ग, मेद से दो श्रेणियों में विभक्त कीजिए। यह स्मरण रखिए कि, सब व्यापक आत्मा की दृष्टि से इन दो वर्गमेदों का कोई सम्बन्ध नहीं है। जड़पदार्थ हो, अथवा चेतनप्राणी, सभी में आत्मा निगूढरूप से प्रतिष्ठित है, जैसा कि—‘ईशायास्यमिदं सर्वं—यत्—किञ्च जगत्या जगत्’ सिद्धान्त से स्पष्ट है। इसी आधार पर ‘सर्वं स्वत्विद् ब्रह्म’ यह सिद्धान्त स्थापित हुआ है। सर्वसाधारण ने ऐसा मान रखा है कि, जिसमें आत्मा है, वह तो चेतन है। एवं जिसमें आत्मा नहीं है, वह जड़ है। किन्तु सत्त्वदृष्टि से यह मान्यता सब का भ्रान्त है। आत्मसत्ता एवं आत्मा का अभाव कभी जड़-चेतन वर्ग का विभावक नहीं है। क्योंकि आत्मा तो जड़ में भी है, और चेतन में भी है। इस वर्गमेद का विभावक है—इन्द्रियभाव, जैसा कि—‘सेन्द्रियं चेतनव्रत्य-निरिन्द्रियमचेतनम्’ (चरकसंहिता) इस वचन से स्पष्ट है। जिन पदार्थों में इन्द्रियों का विकास है, वे चेतन हैं, जिनमें इन्द्रियों का विकास नहीं है, वे जड़ हैं। ध्यान दीजिए इस मन्त्र पर —

पराञ्चि खानि व्यवृणात्-स्वयम्भू-

स्तस्मात् पराङ् पश्यति नान्तरात्मन् ।

कश्चिद्बीर प्रत्यगात्मानमैव-

दाष्ट्य चक्षुरमृतम्वमिच्छन् ॥

—उपनिषत्

प्रचापति मे ‘सु’ रूप इन्द्रिय-विवर बाहिर की ओर बनाए हैं। अतएव प्राणी अपने से बाहिर की ओर ही देखता है। सामने-भौतिक जगत् पर ही तो हमारी दृष्टि जाती है। किन्तु हम स्वदर्शन-आत्मदर्शन-में असमर्थ बने रहते हैं। इन्द्रियज्ञान ही बहिर्ज्ञान है। जिसके दम्भ में आकर हम यह कहने लग पड़ते हैं कि,—‘हम तो देख लेंगे, सभी मारेंगे’। इसी मृतदृष्टिव्यामोह से इन्द्रियवादी मन्त्रवादी परोक्ष प्राणरूप अन्तर्ब्रह्म की सत्ता के बोध से वञ्चित बने रह जाते हैं

केवल बहिर्दृष्टिपरायण पशुओं की भाँति। आब सत्य, अहिंसा, आदि मार्गों का पक्का ही समादर हो रहा है, जो इस राष्ट्र के लिए महद्भाग्य ही माना जायगा। त्याग ही किया जायगा राष्ट्र की इस शीलपृथ्वी का। किन्तु वहीं ऐसा तो नहीं है कि, हमने ऐन्द्रियक सत्य को ही सत्य मान बैठने की आन्ति भर डाली हो, किंवा मानव कास्मनिक अनुभूति के आधार पर ही कल्पिता प्रत्यक्षा अहिंसा को ही प्रथम दे डाला हो? यदि ऐसा हुआ, तो निश्चयेन ऐसे कास्मनिक सत्य-अहिंसा-मार्गों से हम अपने परिपूर्ण मानवस्वरूप को प्रत्यक्षप्रमाणोत्पादिका कल्पित मान्यता के आवेश-अभिनिवेश से आच्छन्त होकर उस शून्यवादत्मक अनन्तमवाद में ही परिणत कर लेंगे, जिसका महावरदान? दुःख दुःख ही माना गया है। अतएव यह आवश्यक है कि, केवल मानव-ऐन्द्रियक-भावों के प्रत्यक्षमावनिबन्धन, अतएव तात्कालिकरूप से प्रमाणोत्पादक सत्य-अहिंसा-आदि शब्दमार्गों के भावावेश से प्रभावित न होकर इनके मौलिक तत्त्वस्वरूप को ही हमें लक्ष्य बनाना चाहिए। स्पष्ट है कि, जो मानव आवेश में आकर भूल वेक्षण में भूल कर आया करते हैं, उन्हें यावज्जीवन परचात्ताप करना पड़ता है। अतएव भूल वेक्षण में कमी भूल नहीं होनी चाहिए।

उदाहरण के लिए 'सत्य' शब्द को ही लीजिए। सब साधारण की दृष्टि में सत्यभाषण का बहुत बड़ा महत्व है। होना भी चाहिए। किन्तु श्रुतिदृष्टि कहती है—सत्य तो तत्सत् आत्मा का स्वरूप है जिसका वागिन्द्रियसे कदापि अभिनव नहीं किया जा सकता। व्यावहारिक सत्य का भाषण मने ही सत्यभाषण मान लिया जाय। किन्तु परमार्थ सत्य कदापि भाषण का विषय नहीं बना करता। वस्तुतः व्यवहार में भी असुख हीमा पर्यन्त मानवीय इन्द्रियभाव सत्य का स्पर्श मात्र ही कर सकता है, सर्वप्रमना सत्य का ग्रहण नहीं कर सकता। घटिअ-अन्त आपके सामने है। आपसे पूँछा जाता है—यनी वेक कर मतलाइए। इस समय ठीक ठीक क्या बना है? आपकी दृष्टि जाती है पड़ी की मुई पर, और आप कह देते हैं—'इस समय ठीक आठ बजे हैं'। क्या आपका यह 'ठीक' शब्द 'ठीक' है? नहीं है। इसलिए यह 'ठीक' ठीक नहीं है कि जब आपकी आँख ठीक आठ पर जाती है उसी क्षण में तो आप बोला नहीं सकते, जब बोलते हैं—उस समय दृष्टि से सम्बन्धित आठ का समय अनेक क्षण अतिक्रान्त कर जाता है। अतएव स्पष्ट है कि—व्यावहारिक ऐन्द्रियक सत्य भी इन्द्रियगम्य नहीं है ठीक ठीक रूप से। तो अब मतलाइए क्या महत्त्व रहा सत्यभाषण का? इसी आधार पर स्वर्ग वेद में इस सम्बन्ध में इसी विप्रतिपत्ति का उल्लेख कर एक लोकदृष्टि से उस का समाधान

किया है। यज्ञ में दीक्षित यज्ञमान के लिए अब—‘स ये सत्यमेव वदेत्’—अर्थात् यज्ञावधिपर्यन्त यज्ञकर्ता को सत्य ही बोलना चाहिए, यह आदेश दिया जाता है, तो उत्कल अपि प्रश्न कर बैठते हैं कि—‘कोऽर्हति मनुष्येषु सत्यं वदितुम्’। अर्थात् इन्द्रियद्वारा अब सत्य पकड़ में ही नहीं आ सकता, तो उसे स्वयमायुष का आदेश किस आधार पर दे दिया गया ?।

स्वयं भुक्ति समाधान करती है—‘यक्षुर्वै सत्यम्’। क्या चर्मचक्षुओं का नाम सत्य है ?। नहीं। यह तो चार्वाक की, शून्यवादी नास्तिक की मिथ्यादृष्टि है, विते प्रत्यक्षदृष्टि कहा जाता है, एवं जिसका सत्य से कोई सम्बन्ध नहीं है—‘प्रत्यक्षमे वेति चार्वाका’। चक्षु का अर्थ है यहाँ विशानदृष्टि तत्त्वदृष्टि, जिसका ‘तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति घीरा’ से स्पष्टीकरण हुआ है। सुसूक्ष्म प्राणविज्ञान ही तत्त्वविज्ञान है। एवं यही विशानदृष्टि वास्तविक दृष्टि है, जिस के माध्यम से मानव की बुद्धि शनैः शनैः केन्द्रस्थ सत्य तत्त्व की अनुगामिनी बन आया करती है। वागिन्द्रिय से कदापि सत्य परिच्छिन्न नहीं होता। इसी सम्बन्ध में वेद में एक आख्यान आता है, जिसकी सक्षिप्त रूपरेखा यही है कि—‘एक बार मन, और वाणी में परस्पर अहंभेयो—भाव उदित हो पड़ा। ‘यदि मैं संकल्प न करूँ, तो तुम कुछ बोल ही नहीं सकती’—इस हेतु को आगे करते हुए मन ने वाणी से कह डाला कि—‘मैं ही तुमसे भेष्ट हूँ, बड़ा हूँ’। ठीक इसके विपरीत—‘यदि मैं न रहूँ— तो तुम्हारा संकल्प संकल्प ही बना रह जाय, वह कभी काव्यरूप में परिणत न हो’ इस तर्क को आगे कर वाणी ने मन से कह डाला कि, ‘मैं ही तुम से बड़ी हूँ’। दोनों में यों—‘मैं बड़ा—मैं बड़ी’ इसप्रकार की अहमहमिका उत्पन्न हो बड़ी। दोनों अब परस्पर निर्णय करने में असमर्थ हो गए, तो प्रजापति के समीप पहुँचि निर्णय कराने के लिए। प्रजापति ने कह दिया कि—‘मन ही वाणी से बड़ा है’। फिर क्या था। वाणी दह हो गई प्रजापति से। और यह कहती हुई बाहिर की ओर लौट गई वाणी कि आत्म से मैं तुम्हारे लिए इबि का वहन न करूँगी। यही कारण है कि, प्रजापति के लिए बिना मन्त्रोच्चारण के उपाय ही आहुति दी जाती है’।

आख्यान का रहस्यार्थ स्पष्ट है। वाणी की अपेक्षा मन आत्मसत्यप्रजापति के अधिक सक्रिय है। जिनका मन आत्मसत्य से समन्वित हो जाता है, उनके संकल्प बिना वाणी के भी पूरे हो जाते हैं। एवं जिनके संकल्प आत्मसत्य से पराहृत हो जाते हैं, उनके संकल्प वाणी से भी पूरे नहीं होते। मानना पड़ेगा कि,

आत्मसत्य ही सत्य की वास्तविक परिमाणा है, जिसका घटापाट नहीं होता। बाणी का उद्देश्य तो सत्य का स्वरूप अभिभूत ही कर देता है। करना वहाँ धर्म है, कहना अधर्म है। विधि ही यहाँ धर्म की परिमाणा है, निषेध नहीं। योगशास्त्रों की अपेक्षा कर्त्तव्यनिष्ठा ही यहाँ उपयोगिता का महान् राक्षपण माना गया है, जिसका-सत्य-सत्य शब्द के योग्यापूर्ण आह्वानों से कोई सम्भव नहीं है।

यही स्थिति 'अहिंसा' शब्द की है। 'किसी को पीड़ा न पहुँचाना' कदापि अहिंसातत्त्व का स्वरूपलक्षण नहीं है। क्योंकि अहिंसा का भी स्वभाव सुखदम प्राणतत्त्व से ही सम्बन्ध है। ऐसे भी हिंसा कर्म हैं, जिनके अनुगमन से मानव स्वास्थ्य लाभ करता है। अतः ऐसी हिंसा भी अहिंसा ही मानी जायगी। ऐसे भी अहिंसात्मक करणायाम हैं, जिनसे मानव का स्वरूप ही उन्मिन्न हो जाता है। ऐसी अहिंसा भी हिंसा ही कहा जायगी। केवल प्रत्यक्ष-स्थूलदृष्टि से कदापि हिंसा-अहिंसा का निर्णय नहीं किया जा सकता। 'मा हिंसात्-सर्वा भूतानि' का प्राणपरिमाणा पर ही विभाम है। स्थूलदृष्टि से तो अहिंसा के लिए इसलिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता कि, - 'जीवो जीवस्य नाराक' के अनुसार प्रतिक्षण विलास्यरूप से परिवर्तित विश्व के प्रत्येक पदार्थ में अग्नि-सोम-सद्यस अन्न-अन्नादभाव प्रचलित हैं। सब जामे वाते हैं, सब लाप हैं। 'सर्वमिदमन्नादः, सर्वमिदमन्नम्' सिद्धान्त की वैज्ञानिकता का कौन अहिंसावादी विरोध कर सकेगा ! 'यो मा वधाति स इ देव मातुः । अहमन्न-मन्नमन्तमवूमि' (ऋक्) सिद्धान्त प्रसिद्ध है। जो मुझे उत्पन्न करता है, अन्ततः वही मुझ का जाता है। मैं उसका अन्न बन रहा हूँ। और उस जाते हुए जो मैं भी जा रहा हूँ। फिर क्या महत्त्व शेष रह जाता है प्रत्यक्षप्रभावमूला इन्द्रियमात्रा आत्मा आपातमणीया अहिंसा-अहिंसा के आभेदन का !। स्वस्वरूपसंरक्षण-पूर्वक परस्वरूपसंरक्षणकर्मों से सम्बन्ध रखने वाले अहिंसावादी का 'स्वस्वरूप, और परस्वरूप ही आधार बना करता है जिसकी स्वस्वरूपमात्रा आत्म का विषय नहीं है। इस प्राथमिक चर्चा को यही उपरत कर पुनः प्रकान्त भेषि विभाग की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जा रहा है।

निवेदन किया गया है कि, जिन पदार्थों में इन्द्रियों का विक्रम है उन्हें चेतनद्रव्य कहा गया है, एवं जिनमें इन्द्रियविचार नहीं है अतएव जिनके केन्द्ररूप आत्मज्योतिर्मय को बहिष्कार का अवसर नहीं मिलता, वे अचेतनद्रव्य हैं। यों

सम्पूर्ण पदार्थों का आरम्भ में हम चेतन, बड़ अर्थात् सेन्द्रिय-निरिन्द्रिय-भेद से दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। दोनों में किम का स्थान भेद है, उत्तर है—
 भूताना प्राणिन श्रेष्ठः'। अर्थात् सम्पूर्ण भूत-भौतिक पदार्थों में जो भौतिक पदार्थ इन्द्रियप्राणों से समन्वित हैं, वे निरिन्द्रिय भूतपदार्थों के समतुलन में श्रेष्ठ हैं। अन्तर विभाग बड़वर्ग है चर विभाग चेतनवर्ग है। 'बड़' का अर्थ है बाह्य भौतिक-शरीरभाव, एवं चेतनभाव का अर्थ है समनस्क इन्द्रियभाव। इन्द्रप्राण ही इन्द्रिय की प्रतिष्ठा है। प्रज्ञाप्राणात्मक प्रज्ञान नामक चान्द्र मन का प्रज्ञात्मक प्राण ही इन्द्र है। इसमें समन्वित होकर ही इन्द्रियाँ स्वव्यापार में समर्थ बनती हैं। बिना मन के इन्द्रियों का व्यापार असम्भव है। अतएव सेन्द्रिय बीज का अर्थ है—समनस्क बीज एवं निरिन्द्रिय बीज का अर्थ है—अमनस्क बड़ भूत। सात्त्विक-बिन्दुमें केवल पृथिवी का भूतभाग ही प्रधानरूप से व्यक्त रहता है ऐसे लोष्ट-पाषाण-भूतपिण्डादि केवल शरीरधर्मा-शरीरबीज अमनस्क-अनिन्द्रिय पार्थिव पदार्थ ही 'बड़' हैं। एवं बिन्दुमें पृथिवी के साथ साथ चान्द्र भाग भी व्यक्त हो जाता है वे ही समनस्क-सेन्द्रिय-चेतनबीज कहलाए हैं, बिन्दुके 'कृमि-कीट-पक्षी-पशु' ये चार विषय माने जा सकते हैं। सूक्ष्मदृष्टि से इन चारों समनस्क बीजों में भी पार्थिव-चान्द्र-मात्रा की क्रमिक अभिवृद्धि से यद्यपि भेदविभक्त माना जा सकता है। तथापि इन चारों का पर्याप्तान है मनस्तन्त्र पर ही। अतएव इनका एक ही वर्ग मान लिया जाता है।

इन्हीं चारों मनोबीजों बीजों में से विशेष प्रकार के कृमियों—(सर्पों), अमरादि कीटों, चक्रवाक-पक-शुक्रादि पक्षियों, तथा गज-हिरण्य-पशुओं में सामान्य कृमि-कीट-पक्षी-पशु-आदि की अपेक्षा कुछ विशेषता रहती है, जिसे कहा गया है बुद्धिशीलता ऐसे भी कहें इन चेतन बीजों में, बिन्दुमें बुद्धिगर्वित मानव की अपेक्षा भी विशेष बुद्धियाँ उपलब्ध हैं। इस दृष्टि से इन चतुर्विध चेतन-बीजों के आगे खल कर मनोजीवी प्राणी, बुद्धिजीवी प्राणी, भेद से दो भेदविभाग हो जाते हैं। बिन्दु चेतन-बीजों में चन्द्रमा के साथ साथ सूर्य के प्राण का भी समन्वय हो जाता है, वे ही बुद्धिबीज कहलाए हैं। 'ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोः प्रिययोगोचरे' के अनुसार मानस ज्ञान वहाँ प्राणिसामान्य में है, वहाँ बौद्धिक ज्ञान तथाकथित विशेष पक्षी-पशुओं का ही धर्म माना गया है, जो सामान्य पक्षी-पशु भेद की अपेक्षा भेद माने चाहेंगे। यही तीसरा प्राणीवर्ग होगा, जिसे लक्ष्य बना कर कहा जायगा—'प्राणिना बुद्धिजीविन भेदा'।

शरीरजीवी पापाणादि जड़ पदार्थ, मनोजीवी सामान्य पक्षी-पशु आदि चेतन-जीव, बुद्धिजीवी विशेष पक्षी-पशु-आदि, इसप्रकार तीन वर्ग हो गए प्राणीजगत् में । यहाँ आकर भ्यक्त विश्व से सम्बन्ध रखने वाले पृथिवी-चन्द्रमा-सूर्य-इन तीन भावों की परिमार्थित हो गई पार्थिव विषयों की दृष्टि से । भूतल पर प्रतिक्रिय कइ-पदार्थ शरीरघर्मा हैं, सामान्य परवादि प्राणी मनोघर्मा हैं, एवं विशेष पक्षादि बुद्धिघर्मा हैं । तीनों क्रमशः पृथिवी-चन्द्र-सूर्य-भावों से अनुप्राणित रहते हुए प्रथम-मध्यम-उत्तम-श्रेणियों में विभक्त हैं ।

स्वयं चान्द्र प्राणीसर्ग आठ भागों में विभक्त है, और प्रत्येक ११ भागों में विभक्त है, जिन इन दोनों सर्गों का प्रथम दिन के चतुर्थ्य में दिग्दर्शन कराता जा चुका है । इन सभी प्राणीविष-तथा प्राणविष जीवसर्गों का सूर्य पर अवलम्बन है । अब रोप रह जाता है-अभ्यक्त आत्मभाव । जिस प्राणी में इस आत्मभाव की स्वस्वरूप से पूर्ण अभिव्यक्ति होगी, वही सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जायगा, वही सर्वोत्तम आत्मनिष्ठ प्राणी माना जायगा, एवं जिसे इस सर्वोत्तम आत्मभाव के ही कारण पार्थिव त्रिविध सर्ग, अष्टविध चान्द्र प्राणीसर्ग, त्रयस्त्रिंशद्विध सौर देवप्राणसर्ग, इन सचचाकर्त्रैलोक्य-सर्गों की अपेक्षा श्रेष्ठ-श्रेष्ठतर-श्रेष्ठतम माना जायगा, एवं वही चौथा-‘मानव’ सर्ग होगा, जिसके लिए ‘बुद्धिमत्सु नरा श्रेष्ठाः’ यह कहा गया है । शरीरजीवी-मनोजीवी-बुद्धिजीवी-आत्मनिष्ठ-इन चार वर्गों की क्रमिक श्रेष्ठता-श्रेष्ठता को लक्ष्य बना कर ही मगवान् मनु ने कहा है—

भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठा, प्राणिनां बुद्धिजीविनः ।

बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठाः

॥

—मनुः

१—

(क)—लोक-पापाणादि-मृतमावा
(ख)—भोजनविषय-स्तयस्थ

—पार्थिवः (शरीरजीविनः)—प्रथमा

२—सामान्या-कृमि-कीट-पक्षी-पशु-मावाः]—चान्द्राः (मनोजीविनः)—मध्यमा

३—विशेषः—कृमि-कीट-पक्षी-पशु-मावाः]—सौराः (बुद्धिजीविनः)—उत्तमाः

४—आत्मस्वरूपनिष्ठा—मानवा]—अभ्यक्तानुगता (आत्मनिष्ठा)—सर्वोत्तमा

क्या कृमि-कीट-पक्षी-पशुओं में आत्मा नहीं है ? । कौन कहता है कि नहीं है । आत्मा कहाँ नहीं है । सर्वत्र ही आत्मा का सामान्य है । फिर केवल मानव को ही आत्मनिष्ठ क्यों कहा गया ? । प्रश्न बड़ा गम्भीर है, जिसका महान् उत्तरवाद से सम्बन्ध है । जीव और आत्मा, दोनों शब्द दर्शनवादमूला भ्रान्त-दृष्टि से आव पर्व्याप्त होने लगे हैं । अतएव लोक में 'जीवात्मा' शब्द प्रचलित हो रहा है । वस्तुतः जीव का अक्षरप्रकृति से सम्बन्ध है, जैसाकि 'जीवभूतां महान्नाहो । ययेद् धार्यते जगत्' (गीता) से स्पष्ट है, जबकि आत्मा का चर-अक्षर-प्रकृतियों से अतीत शाश्वत-सनातन-उत्तम अख्य पुरुष से ही सम्बन्ध है जो कि सामान्य विभूति-सम्बन्ध से सम्पूर्ण भूतों का आधार बनता हुआ भी स्वस्वरूप से पूर्णतया अविभक्त होता है केवल मानव में ही । अतएव यही मानव ' रूप' नाम की अव्यय-अमिषा से प्रसिद्ध हुआ है । अन्य समस्त प्राणी वहाँ प्रकृत जीव हैं, वहाँ मानव प्रकृतिको स्व आत्मसीमा में मुक्त रखता हुआ आत्मनिष्ठ पुरुष है, और यही तो इसकी प्रजापति से नेदिष्ठता है । अन्य प्राणी वहाँ प्रकृतिस्त्र से सञ्चालित हैं, वहाँ यह मानव स्वपुरुषार्थ से समन्वित रहता हुआ सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र है, जो कि इसका अमिषात्य अधिकार माना गया है । पशु आदि में जीव है, किन्तु आत्मा नहीं । आत्मा भी है, किन्तु विभूतिक्रम से । स्वतन्त्र केन्द्र-भाषानुगत आत्मा की स्वरूपामिष्यन्ति तो एकमात्र मानव में ही है ।

वहाँ तक शरीर का सम्बन्ध है, वहाँ तक मानव अचेतन-कर्मभूतों की श्रेणि में प्रतिष्ठित है । वहाँ तक मन का सम्बन्ध है, वहाँ तक मानव चेतन-चेन्द्रिय-समनस्क सामान्य पञ्चादि जीवों की श्रेणि में प्रतिष्ठित है । एवं वहाँ तक बुद्धि का सम्बन्ध है, वहाँ तक मानव चेतन-समनस्क-बुद्धियुक्त विशेष पञ्चादि की श्रेणि में प्रतिष्ठित है । और यों शरीर-मन-बुद्धि-इन तीन पार्ष्व-चान्द्र-चौर-अनु-बन्धों की सीमा-पर्यन्त तो मानव भी इन तीन श्रेणियों में से ही किसी एक श्रेणि का जीवमात्र ही बना हुआ है । इस दृष्टि से तो मानव को मानव न कह कर 'प्राणी'-जीव'-जन्तु' इन नामों का ही अधिकार मिल सकता है । चाये आत्मस्वरूप की पूर्णामिष्यन्ति की सीमा से समन्वित होकर ही यह 'मानव' नाम का अधिकारी बनता है, जिसका तात्पर्य यही है कि, सुदृढ-बलिष्ठ-लम्बा-चौड़ा शरीर कदापि मानव की मानवता का मापदण्ड नहीं है । क्योंकि ऐसे शरीरधर्मा मानव से कहीं बलिष्ठ-ज्येष्ठ-मेष्ठ-सिंह-शरभ-आदि पशुओं की कमी नहीं है विश्वप्राकृत में जिनकी दुष्कारमात्र से मानव का दर्प विदलित हो जाता है । एकमेव शिष्य-कृता-सङ्गीतादि मानव-भाषों में विमोह चान्द्र मन भी मानवता का

शरीरजीवी प्राणायामादि अष्ट पदार्थ, मनोजीवी सामान्य पक्षी-पशु आदि चेतन-जीव, बुद्धिजीवी विशेष पक्षी-पशु-आदि, इत्येक प्रकार तीन वर्ग हो गए प्राणीलोक में। कहीं आकर व्यक्त विश्व से सम्बन्ध रखने वाले पृथिवी-चन्द्रमा-सूर्य-इन तीन भावों की परिसमाप्ति हो गई पार्थिव विषय की दृष्टि से। भूतल पर प्रतिक्रिय कर-कराये शरीरधर्मा हैं, सामान्य पशुवादि प्राणी मनोधर्मा हैं, एवं विशेष पशुवादि बुद्धिधर्मा हैं। तीनों क्रमशः पृथिवी-चन्द्र-सूर्य-भावों से अनुप्राणित रहते हुए प्रथम-मध्यम-उत्तम-श्रेणियों में विभक्त हैं।

स्वयं चान्द्र प्राणीसर्ग आठ भागों में विभक्त है, सौर प्राणसर्ग ३३ भागों में विभक्त है, जिन इन दोनों सर्गों का प्रथम दिन के वृत्तव्य में दिग्दर्शन कराया जा चुका है। इन सभी प्राणीविषय-सथा प्राणविषय जीवसर्गों का सूर्य पर अवलोकन है। अब शेष रह जाता है-अव्यक्त आत्मभाव। जिस प्राणी में इस आत्मभाव की स्वस्वरूप से पूर्ण अभिव्यक्ति होती, वही सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जायगा, वही सर्वोत्तम आत्मनिष्ठ प्राणी माना जायगा, एवं जिसे इस सर्वोत्तम आत्मभाव के ही कारण पार्थिव त्रिविध सर्ग, अष्टविध चान्द्र प्राणीसर्ग, त्रयस्त्रिंशद्विध सौर देवप्राणसर्ग, इन यत्रयाक्त् वैलोक्य-सर्गों की अपेक्षा श्रेष्ठ-श्रेष्ठतर-श्रेष्ठतम माना जायगा, एवं वही चौथा-‘मानव’ सर्ग होगा, जिसके लिए ‘बुद्धिमत्सु नरा’ श्रेष्ठा’ कह कहा गया है। शरीरजीवी-मनोजीवी-बुद्धिजीवी-आत्मनिष्ठ-इन चार वर्गों की क्रमिक श्रेष्ठता-व्येष्ठता को लक्ष्य बना कर ही भगवान् मनु ने कहा है—

भूतानां प्राणिन श्रेष्ठा, प्राणिनां बुद्धिजीविन ।

बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा

॥

—मनुः

१—

(क)—लोह-पाषाणादि-मृतमात्रा
(ख)—अपविष्यनस्पतमश्न

—पार्थिवः (शरीरजीविन)—प्रथमा

२—सामान्या-हमि-कीट-पक्षी-पशु-मात्रा]—चान्द्राः (मनोजीविन)—मध्यमा

३—विशेषा-हमि-कीट-पक्षी-पशु-मात्रा]—सौराः (बुद्धिजीविन)—उत्तमाः

४—आत्मस्वरूपनिष्ठा-मानवा]—अव्यक्तभुगता (आत्मनिष्ठा)—सर्वोत्तमा

इन विभिन्न आधारों को ध्यान कर केवल 'मानवता'—'मानवता' नाम के उद्घोष का नाम कदापि मानवता नहीं है। अपितु मानवता तो वह सुसूक्ष्म आत्मतन्त्र है, जिसका कदापि शब्द से उद्घोष नहीं होता। अपितु प्रकृतिसिद्ध—विभक्त—स्वधर्मात्मक—स्वरूप से वित्त मानवता का आधार ही हुआ करता है। और यहाँ आकर अब हम यह कह सकते हैं कि, “आत्मा से समन्वित बुद्धि-मन-शरीर-भार्यो की यथास्वरूप-व्यवस्थिति ही मानव की मानवता है, एवं यही मानव की सञ्चित स्वरूप-दिशा है”। मानव का यह स्वरूपसंस्थान बड़ा ही मिलजुल है।

आत्मा-बुद्धि-मन-शरीर-समन्वयात्मक मानव के इस स्वरूप-परिचय के आधार पर अब यह कहा जा सकता है कि—कतिपय मानव केवल शरीरव्यासक्त में ही आब आसक्त हैं जिन्हें मन-बुद्धि-आत्म-विकास का संस्मरण भी नहीं होता। वृत्त वर्ग केवल मनोविनोदों में आसक्त रहता हुआ शरीर-बुद्धि आत्म-भावों से पराङ्मुख बना हुआ है। तो एक तीसरा वर्ग शुष्क बुद्धिवादों—तत्त्वविद्वत्तमों की गहनाट्टी में भ्रमण करता हुआ शरीर-मन-आत्मा-तीनों से विमुख हो रहा है। तो एक चौथा वर्ग कायावस्थ धारण कर अपने आपको केवल आत्मयादी वेदान्तनिष्ठ घोषित करता हुआ समस्त बौद्धिक विकास—मानसिक उल्लास—तथा शारीरिक विकास में वृथक् बन राष्ट्र के लिए महद्मर ही प्रमाणित हो रहा है। यों आज मानवधर्म इन चारों पक्षों को विभक्त बना कर शरीर से भ्रान्त, मन से भ्रान्त, बुद्धि से परिभ्रान्त, एवं आत्मा से अशान्त ही प्रमाणित हो रहा है।

सब्र माषानुसार इस परिस्थिति का इन शब्दों में भी अभिनय किया जा सकता है कि, कायामन्त्रधारी केवल आत्मवादी अपने आपको राष्ट्रीय जीवनधारा से वृथक् कर अपने आपको अलौकिक मानव प्रमाणित करने के लिए समतुल्य हैं। बुद्धिसम्मत तत्त्ववाद, मनोऽनुगता उपासना, शरीरानुगता भक्ति से स्वयंय वञ्चित ऐसे आत्मवादी एवं इनके पदचिह्नों का अनुगमन करने वाले अन्वान्य वीतरागी आभ्रमजीवन की सहज-स्वस्थता, तथा प्रकृतिसत्ता से राष्ट्र को पराङ्मुख बनाते हुए, कल्पित अस्प-अहिंसा-मानवता-विश्वकमुष्ण का उद्घोष करते हुए 'स्व' तत्त्व-परिधान-भिद्दिना बनता को दिग्भ्रान्त बनाते आ रहे हैं। किन्तु एक आत्मा-भ्रान्त-शून्य बुद्धिवादी अपना कल्पित तत्त्ववाद में निमग्न हैं, तो उन्हें न तो मना-विनोद ही सम्पदा लगता, न शरीर ही उनका स्वस्थ। एवं न सहस्रसमयसंग-शिक्षा मगद-माधुरी से ही इन शुष्क स्थाणुओं का कोट सम्बन्ध। स्वयं कष्ट,

मापदण्ड नहीं माना जा सकता। क्योंकि मनोज्ञीयी सामान्य प्राणी भी इन मनोऽनुकम्पी कौरालों से समन्वित है। कहाँ मानव की वैखरी बाणी, एवं कहाँ पिङ्ग की स्वरमाधुरी। एवमेव बुद्धिमान्नी भी मानवताका मापदण्ड इसी हेतु से नहीं माना जा सकता। क्योंकि गज-अश्व्यादि विशेष प्राणी अपने बुद्धिकौराल से कई क्षेत्रों में मानव की बुद्धि का भी आतिक्रमण करते देखे-सुने गए हैं। तो अब हमें यह कह देना चाहिये कि—

आप बहुत सुन्दर हैं शरीर से, तो एतावता ही आप मानव तो नहीं हैं। आपका मन विशिष्ट से विशिष्ट कल्पनाएँ कर सकता है, शिल्प-कला-क्रीडादि का अनुधावन कर सकता है। फिर भी इन्हीं हेतुओं से तो आपको मानव नहीं कहा जा सकता। आप बहुत बुद्धिमान् हैं, अपने बुद्धिकौराल से आप मौक्तिक जगत् में आश्चर्य्य प्रद मौक्तिक आविष्कारों के खनन की क्षमता रखते हैं, बुद्धिबल से मूर्खमण्डल का आप नेतृत्व कर सकते हैं, बुद्धिसम्मत तर्क-शुक्ति-भाषणों से आप अपना व्यक्तित्व दूसरों पर प्रतिष्ठित कर सकते हैं। आदि आदि इन समस्त बौद्धिक व्याख्या के रहने पर भी अभी तक 'मानवता' की परिभाषा से तो आपको समन्वित नहीं माना जा सकता। क्योंकि—'यो बुद्धे परतस्तु स' (गीता) के अनुसार मानवता का एकमात्र आधार आत्मपुरुषात्मा तो इस बुद्धि की सीमा से भी पृथक् ही है। जबतक उस आत्ममात्र से आप अपने आपको-बीबमाव को-समन्वित नहीं कर लेते, वूसरे शब्दों में आपके शरीर-मन-बुद्धि-तीनों तन्त्र आत्म-मात्र से समन्वित नहीं हो जाते, जबतक वेदमहर्षि आप-हम-को 'मानव' तो नहीं कह सकते, नहीं कहना चाहिये। क्योंकि आत्मस्वरूपामिभ्यवितृष्व ही एकमात्र मानवता का मापदण्ड है। यही मानव का स्वस्वरूप है। इसका बोध ही आधिदृष्टि से मानव का पुरुषार्थ माना गया है जो पाण्डित्य की सीमा से सर्वथा अलक्ष्य है। देखिए ! अति क्या कह रही है—

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ।
यमेवैव जृणुते तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा विजृणुते तन् स्वात्मा ॥
—कठोपनिषत् १।२।२५।

'मानवता' का मूलबीज आत्मस्वरूप है, जिससे सम्भव रखने वाले आत्म-दर्शनरामक समर्पण के आधार पर मानव के प्रकृतिसम्पत्ति से सम्भव रखने वाले बौद्धिक-मानसिक-शारीरिक-भाव यथास्थान बत नहीं लाये रहते हैं। प्रकृति के

पूर्वक अभयन-गमन-करने के लिए श्रुतिप्रज्ञा की ओर से जो स्वस्तिभावप्रवक्तव्य-मंत्रज्ञ-नियम व्यवस्थित हुए हैं, वे ही 'स्वस्त्ययन-कर्म' कहलाए हैं, जिनके यथावत् अनुगमनमात्र से मानव अभ्युत्थपथ का अधिकारी बन जाता है। लोकमाया में इहों को 'कुलक्षणा' कहा गया है, जब कि तद्विपरीतभाव 'कुलक्षणा' कहलाए हैं। स्वस्त्ययनकर्म श्रुतिप्रज्ञा की सचमुच ऐसी बड़ी देन है, जिसे भूत-विज्ञान के प्राकृतिक्य में आकर विस्मृत करते हुए हमने अपना बड़ा ही अमङ्गल कर लिया है। सुनते हैं—सुप्रसिद्ध १३ तैत्तिरीय कुलक्षणां से सर्वतन्त्र स्वतन्त्र-प्रमुखसाधर्म्य राष्ट्र भी श्री, और लक्ष्मी से विहीन हो जाया करता है। मौक्तिक अर्थसम्पत्ति को 'लक्ष्मी' कहा जाता है, एवं इसकी आभारभूषा ऊर्ध्वस्यती-पयस्वती-रसवती-प्राणप्रधाना ऐश्वर्य्यविभूति को 'श्री' कहा जाता है। 'श्री' से लक्ष्मीश्च पत्न्यौ- के अनुसार दोनों ही तत्त्व परमेष्ठी-विष्णु से विनिर्गत हैं। अतएव इन्हें 'विष्णुपत्नी' कहा जाता है। अवश्य ही हम अपने भूतबल से भूतप्रधाना लक्ष्मी का तो सञ्चय कर सकते हैं, अर्थतन्त्र में तो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किन्तु बिना प्राणप्रतिष्ठा के प्राणरूप 'श्री'-भाव का, ऐश्वर्य्य का संग्रह असम्भव है। एवं ऐश्वर्य्य-श्रीविहीना लक्ष्मी अमुक कुलक्षणां से निश्चयन कालान्तर में विनष्ट ही हो जाया करती है। श्रीसम्पन्निता लक्ष्मी ही राष्ट्र का वास्तविक धैर्य माना गया है, जो अमुक दोषपरम्पराओं से निर्वीर्या हो बन जाया करता है। सुनिए।

नित्यं छेदस्तृणानां, सुवि नखलिखन पादयो-रन्पूजा
दन्तानामन्पशौच, वसनमलिनता प्रासदासाविरेक ।
द्वे सन्ध्ये चापि निद्रा, शिवसनशयनं, रुचता मूर्द्धजानाम् ॥
स्वाङ्गे पीठे च वाद्य हरति जनपते केशवस्यापि लक्ष्मी ॥

अर्थात्—

दृष्ट होरे, नख लिखे, भूमि-निज अङ्ग बजावे ।
कौर काट के खाय, भोग कबहू नहिं लावे ॥
शीघ्र मुखारी करे, पाँव-कर छदम घोवे ।
नगन वसन तन, खाट प्रात मन्ध्या को सोवे ॥
रुख शिखा, मैला वसन, दिन मँथुन जे करहिं नर ।
इन तेरह अवगुननतें रहे न धिया, लक्ष्मी-राजघर ॥

दीन-हीनकत् प्रतीयमान ऐसे शुष्क बुद्धिवादियों की भी आश कमी नहीं है। इधर कोई मनस्तन्त्रमात्र में आकर्षित है, वो वहाँ केवल भ्रममालामृदङ्गीत-वाद्यवृत्त्यादि के वेतालचेष्टित आटोपप्रदर्शन के अतिरिक्त किसी वास्तविक सांस्कृतिक आयोगन की कल्पना भी नहीं कर सकता। मनःशरीरमात्रानुबन्धी दृश्य-श्रवण-स्पर्श-संज्ञा-विज्ञा-तत्ता-सुग-युग में परिवर्तनीय सम्पत्ताओं के ही अनुरक्षणारमक सात्त्विक प्रतीक हैं, जिनका आत्मबुद्धिसमन्विता संस्कृति से अकिञ्चित् भी तो सम्पर्क नहीं है। अन्तर्जगत् केवल मन्त्र-शरीरों का ही अनुगमन कर रहा है। उसे क्या विदित कि मनमें अनेक कोमल अनुभूतियाँ भी प्रतिष्ठित हैं। निष्कर्षतः मानव के आत्मा-बुद्धि-मनः-शरीर-चारों ही पक्ष समन्वयनिष्ठा से श्रुत होते हुए आश सर्वथा विमूर्त ही प्रमाणित हो रहे हैं जिस इस विमर्शितकरण के ही दुष्परिणाम-स्वरूप आश राष्ट्रीय मानव शरीर से अपृष्ट, मन से असन्तुष्ट बुद्धि से अश्रम एवं आत्मा से अशान्त हो बनता जा रहा है। मानव आश सम्भवतः मानव से यह मूक प्रश्न कर रहा होगा कि, सम्पूर्ण साधन-परिग्रहों की विद्यमानता पर भी आश मानव सर्वस्मिता सुखी-शान्त क्यों नहीं?। स्वयं मानव को ही इस प्रश्न का समाधान हँद निकाल लेना है अपने वर्तमान तथाकथित विमूर्त-अभ्यवस्थित-मानवीय-पक्षों के द्वारा। भगवान् व्यास के-‘तनु समन्वयात्’ इस आदेश की उपेक्षा ही इस की अशान्ति का मुख्य कारण है।

भारतीय अधिप्राश ने अतुल्य मानव की समन्वयमूला सर्वाङ्गीण सुखसुखि-दृष्टि-पुष्टि-शान्ति-स्वस्थि-के लिए जिन चार पुरुषार्थों की अवस्था की थी, आश मानव ने अपने प्रज्ञादोष से चारों को ही अभ्यवस्थित बना लिया है। शरीरानुबन्धी अर्थ, मनोऽनुबन्धी काम, बुद्धयनुबन्धी धर्म, एवं आत्मानुबन्धी मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों में से मानव ने आत्मा और बुद्धि से सम्बन्धित मोक्ष तथा धर्म को तो कर दिया अकान्ततः विस्मृत, एवं मन, तथा शरीर से सम्बन्ध रखने वाले काम, तथा अर्थ को बना लिया प्रधान। अर्थ का गया धर्म को, पथ काम का गया मोक्ष को। आत्मबुद्धि की प्रतिष्ठा से बञ्चित मानव-शारीरिक काम और अर्थ-मोक्षों की अपेक्षा लिप्सा ला रही है आश मानव को। ऐसे लक्ष्य-विहीन मानव को ‘मानव’ भी कहा जाय कि नहीं-इसमें तन्मयेह है।

जाने हीबिए तत्त्वमूला समन्वयनिष्ठा की बातें। आश तो उन स्वस्वयन-धर्मों से भी मानव उदासीन बन गया है जिनके अनुगमन से अप्रत्यक्षरूप से मानव-स्वरूप अर्थात् सुस्थित बना रहता था। सर्वसामान्य मानव-धर्मा के स्वस्थ-

हुआ साम्या स्त्री से अनुप्राणित रहता है। सोममयी अद्वा शक्तितत्त्व है, मृदुत्व है। अग्निमय विश्वास रुद्रतत्त्व है शिक्ततत्त्व है। * भवानी-शङ्करात्मक नीद्रिक-मानसिक इन विश्वास-अद्वा-सत्त्वों के समसमन्वय से ही मानव और मानवी का स्वरूप-संरक्षण है। जब दोनों क्षेत्र विभक्त हो जाते हैं, तो दोनों ही अतिक्रमण पथ के अनुगामी बन जाते हैं। दोनों अपने दाम्पत्यभाव से वृथक न हों, इसका उपाय ही 'रति' तत्त्व माना गया है, जिसे समझने के लिए मानव-प्रेम की पाँच धाराओं को समझ लेना पड़ेगा।

मन को एक वैसा पात्र समझिए, जिसमें स्नेहनगुणात्मक तरलभावात्मक सोमरस उसी प्रकार भरा हुआ है, जैसेकि किसी पात्र में पानी भरा रहता है। पात्र भिन्न पानी जैसे छलकता रहता है, एवमेव मनोमय सोमरस छलकता रहता है, प्रवाहित रहता है। इस रसप्रवाहवृत्ति का नाम ही है- 'प्रेम'। यह प्रवाह क्योंकि पाँच ही प्रकार से सम्भव है। अतएव प्रेम के पाँच ही परिणाम निश्चित हैं। छोटे का मानस रस बड़े के मानस रस की ओर जब प्रवाहित होता है, तो यह रसाकस्या 'अद्वा' नामक प्रेम कहलाया है। पुत्र का पिता से शिष्य का गुरु से, उपासक का उपास्य से, सेवक का स्वामी से जो प्रेम है, वही अद्वा है, जिसमें प्रेम करने वाले का स्थान नीचा है, जिसके साथ प्रेम किया जाता है, उसका स्थान ऊँचा है। सहज ही ये दोनों भाव। जब स्थिति को परिवर्तित कर दीजिए। बड़ों के मानस रस का छोटी की ओर प्रवाहित होना ही- 'वत्सल्य' नामक प्रेम है। छोटी की बड़ों पर अद्वा कठिनता से होती है। क्योंकि तरल आग्न्य मानस रस की नष्टप्रगति निम्ना ही मानी गई है। अतएव अपने स्थान से ऊर्ध्व प्ररोहण में कठिनता होती है, प्रयास करना पड़ता है। यह अस्मिन्मरणिय है इस 'अद्वा' के सम्बन्ध में कि, संसार की सम्पूर्ण विभूतियाँ विलुप्त होकर पुनः प्राप्त हो जाया करती हैं। किन्तु अद्वा-रस यदि अस्मिन्मृत हो जाता है सूख जाता है, तो जीवन में उम्मा पुनः प्रवाह प्रायः असम्भव ही हो जाता है। अतः जिसका अद्वा-रस सूख जाता है, वह अद्वा-मय आत्मपुरुषानुग्रह से वधित होता हुआ आत्मानुकम्पी अपने मानव-स्वरूप को ही खो बैठता है। अतएव बड़े से बड़ा मूल्य चुका कर भी येन केन प्रकारेण अद्वा रस का तो

*-भवानी-शङ्करौ वन्दे अद्वा-विश्वास-रूपिणी।

याम्यां विना न परयन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् ॥

निरर्थक बैठे बैठे जुद्ध की मंत्राना, मुषवाद्य-सीरी-मंत्राना, पैर पसार कर बैठना, दोनों हाथों से सिर खुबलाना, नख-छेद करना, भोजन के समय हाहा-हीही करते जाना, आदि आदि यथयावत् कुलक्षणों की, तथा तन्निरोधक मुलक्षणों की शक्ति में बड़े विस्तार से गणना हुई है * । मानव की प्राणसंस्था में क्या विषम्य हो जाता है इन कुलक्षणों से, तथा मुलक्षणों से प्राणसंस्था के प्रति व्यवस्थित बन जाती है । सचमुच कहा ही रहस्यपूर्ण विषय है यह भारतीय 'स्वस्तिशास्त्र' का । आत्म का मानव को ऐसा प्रत्यक्षवादी बन गया है कि, अपराध करते ही यदि इसके मुख पर थप्पड़ मार दी जाय, तभी यह समझता है कि-कुछ हुआ है । प्राण से सम्बन्ध रखने वाले ये सुसूक्ष्म परिवर्तन कदापि भूतवादी मानव की प्रज्ञा में नहीं आ सकते । कारण स्पष्ट है । प्राणनिरन्धन कर्मों का तत्काल ही परिपाक नहीं हो जाया करता । हमें अपनी स्थूलदृष्टि से यह विदित नहीं है कि, किस कर्म का, कब, कैसे परिपाक हुआ करता है, एवं कब ये प्रारम्भ बन कर हमें उत्पीड़ित कर देते हैं । इस अज्ञानता से ही प्रत्यक्षवादी यह कहने की वृत्ति कर बैठता है कि, "अरे ! क्या हो गया, ऐसा कर लिया तो । यह सब तो यही के विज्ञानशून्य पुराणपरम्पराओं के रूढ़िवादी मात्र हैं, किन्तु आत्म के वैज्ञानिक युग में कोई महत्व नहीं है" ।

सचमुच प्रज्ञा तो नहीं हो जाता इन कुलक्षणों से । प्रत्यक्षभूतवादी प्राकृत मानव की मूर्ति प्रकृति भी यदि तत्काल व्यग्र बन कर प्रतिक्रियावादिनी बन बैठती तो सम्भवतः एक भी मानव जीवित न रहता । हाँ—'प्रकृतिस्त्वा' नियोज्यपत्ति' के अनुसार कालपरिपाकानन्तर प्रकृति बौद्ध बो कुछ दयःप्रहार कर दिया करती है उसका स्मरण न करना ही अच्छा है । सम्भव है वही—कालपुरुष कभी उन भ्रान्त मानवों का भी उद्बोधन करदे ।

मानव क्यों अतिक्रमण कर जाता है । इस प्रश्नगत प्रश्न को लेकर मानव की स्वरूपगाथा का यशोगान किया गया । मानव के इस अतिक्रमणभाव के सम्बन्ध के लिए चारों पक्षों में से बुद्धि, और मन, इन दो पक्षों को लक्ष्य बनाइए, बिनासे बुद्धिमानी, और मनमानी नाम के दो माय निकला करते हैं । खेरी बुद्धि आग्नेयी है, आम्न मन धौम्य है । विश्वास विज्ञातात्मक आग्नेय तत्त्व बनता हुआ आग्नेय पुरुष से अनुगत रहता है, एवं ज्ञाता संकोचात्मक स्नेहतरंग बनता

सम्पूर्ण विश्व में। उपास्य देव, तथा दाम्पत्य क्षेत्र, दो ही रतिप्रेम के क्षेत्र माने गए हैं। आत्मरति, तथा दाम्पत्यरति, भेद से दो क्षेत्रों में विभक्त रतिप्रेम ही मानव का स्वरूपसंरक्षक है। एवं धर्म्मनिष्ठापूर्वक इन दोनों क्षेत्रों का अनुगमन करते हुए मानव, और मानवी कमी अतिक्रमण नहीं करते विश्वमर्यादाओं का।

मुमुक्षु योगी उपास्य के प्रति भद्रा करते हैं, जिस अक्षेय स्वरूप का भगवान् के आत्मबुद्धिनिष्पन्न अलौकिक स्वार्त्मक उक्त 'वासुदेव' स्वरूप से सम्बन्ध माना जायगा, जिसके लिए—'वासुदेव' सर्वमिति स महत्मा सुदुलभ' यह प्रसिद्ध है। वात्सल्यप्रेम भी अनुपाणित है मातृक भक्तों की दृष्टि से, जिसका भगवान् के मनःशरीरनिष्पन्न लौकिक नन्दनन्दनात्मक शालमाव से सम्बन्ध है। स्नेहरूप सख्यभाव भी विषष्टि है साक्षी उपास्य, तथा मोक्षा उपासक का, जिसके प्रचयबोधाहरण कृष्णसुदामामैत्री, तथा कृष्णाशुनमैत्री बने हुए हैं, एवं जिसका निम्नलिखित मन्त्र से समर्थन हुआ है—

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिपञ्चजाते ।

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति, अनश्नन्नन्योऽभिचाक्षीति ॥

—यजुःसंहिता

एवं—“अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः ।

उपासकानां सिद्धयर्थं ब्रह्मसो रूपकल्पना” ॥

इत्यादि नैदानिक सिद्धान्तानुसार अनु रूप-प्रतिरूप-प्रतीक-निदान-आदि भेद से अनेक प्रकारों में विभक्त प्रतिभोपासना का कामभावत्व तो स्पष्ट ही है। इसप्रकार आत्मानुगता उपासना के क्षेत्र में उपास्य के साथ यह आत्मरति स्वार्त्मना सम्बन्धित हो रही है, जो—‘आत्मैवेद सर्वम्’। इति वा एव एवं पर्य-भेदं मन्यान, एवं विजानन् आत्मरतिरत्मात्मकीष्ट आत्ममिश्रुन अस्मानन्द - स स्वराट्-भवति’ (छां उप ७ २५।२५) इत्यादि भक्ति से प्रमाणित है।

दूसरा क्षेत्र है 'दाम्पत्यरति' का, जो आत्ममिश्रुनरूपा आत्मरति के आधार पर ही प्रतिष्ठित है। इसीलिए तो भारतीय विवाह सम्मान्व लोकानुबन्ध न होकर एक ही साम्प्रसारिक आत्मा के अर्द्धद्वैतात्मक दो भूतात्माओं का सहस्र

सरक्षण ही करना चाहिए। भद्राविहीन मानव एक श्मशान के रुख-भयावह-उद्वेगकर दृश्य से कोई अधिक महत्त्व नहीं रखता। वास्तव्य स्वतःउज्ज्वरी रस है। पुत्र माता-पिता के प्रति भद्रा नहीं भी कर सकता है। किन्तु माता-पिता स्वस्त्यति के प्रति वास्तव्य न रखें, यह असम्भव है। क्योंकि निम्नगामी रस रस का निरोध कठिन हो जाता है। विशेषतः मनःप्रधाना माता तो कदापि कृत्यति से विमुक्त नहीं होती। ऐसे माता-पिता से, विशेषतः माता से विमुक्त होवाने वाले महामन्दमागी पुत्र का निस्तार कदापि सम्भव नहीं है। 'कुपुत्रो जायेत-कश्चिदपि कुमाता न भवति' प्रसिद्ध ही है। लौकिक उदाहरण प्रसिद्ध है कि, एक वयस्क पुत्र कुत पर घूप में पतङ्ग उड़ा रहा था। पिता ने कई बार निरोध किया। किन्तु-‘तुम्हारी तो टाँक-टाँक-करने की आदत पड़ गई’ कह कर सुपुत्र। पिता की मर्स्सना ही करता रहा। किन्तु वास्तव्यरसपूर्ण पिता का हृदय कृतोष न कर सका। एक नवीन प्रकार सोच कर अपने पौत्र को लेकर पिता भी कुत पर टहलने लगे। पुत्र का ध्यान सहसा अपने पुत्र की ओर गया, जो घूप से आँसे मीच रहा था। कहने लगे वे पुत्र महानुभाव पिता से कि, ‘इसे क्यों लाए हो घूप में। घूप नहीं लग जायगी इसे’। उत्कल आनेपूर्वक पिता के मुख से यह आर्द्रवाणी निकल पड़ी कि मूर्ख। वैसा तेरा वास्तव्य इस पर है, वैसा ही तुम पर मेरा है जिसे तू अब समझ है, इत्यादि।

ऊँचा-नीचा-मात्र इत्यदीनि। जहाँ जिस चरकल पर दो उमान-शीलव्यसननिष्ठ प्राणियों का समानरूप से एक वृत्ते की ओर मानसरत प्रवाहित रहता है, वही शीघ्र ‘स्नेह’ नामक प्रेम कहलाया है। दो मित्रों में ऐसे ही प्रेम की प्रधानता है। जहाँ समानता नहीं है, और जहाँ भी यदि ‘मित्रता’ कुनी जाती है, तो निश्चयेन ऐसी मैत्री में स्वार्थमूलक कुल ही होना चाहिए। महत्-माग्यताली है वे मानव, जिन्हें अपने जीवन में एक भी वैसा समानशीलव्यसन सन्निभ उपलब्ध हो जाता है। बहुत से मित्रों की उपलब्धि तो असम्भव ही है भाव के पुग में। भद्रा-वास्तव्य-स्नेह-तीनों में प्रेमपात्र चेतन ही है। चेतन चेतन में ही यह निविभ प्रेम होता है। अब एक प्रेमपात्र ऐसी है जिस का केवल बहुमान से ही सम्बन्ध है। पुस्तक-वस्त्र-आभूषण-प्रासाद-उद्यान-वाहन-आदि भूतपरिग्रहों को विदित नहीं है-प्रेम की परिभाषा। किन्तु इन बड़ पदार्थों के साथ भी मानस रस प्रवाहित रहता है। एकतोऽनुबोधिग वही बहुप्रेम ‘काम’ कहलाया है। इन चारों प्रेमपात्रों का जिस एक केन्द्रकिन्दु में सम्भव हो जाता है, वही सर्वप्रथम विनयका प्रेम ‘रति’ कहलाया है, जिसके दो ही पात्र हैं

अपितु वस्तुगत्य इसे आचरण में नारी के प्रति भद्रादि का समर्पण करना पड़ेगा। तभी नारी की यह प्रतिक्रिया शान्त हो सकेगी। निवेदन यहाँ तो यही करना है कि, पत्नी की माँति पति भी ग्रहीणीरूप से पत्नी के प्रति भद्रा भी रखता है, वात्सल्य भी प्रकान्त है, स्नेह भी प्रमाणित है, एवं 'हरन्ति सन्तो मणिनूपुरा इव' के अनुसार अमदृष्टि भी प्रकान्त है। यों पारों के समन्वय से मानव भी रतिस्मर्पण कर रहा है—मानवी को। क्या परिणाम होता है इस उभयनिष्ठा रति का ?, वस इसी प्रश्न के समन्वय के आधार पर मानव से सम्बन्ध रखन वाले उस वचन का समाधान सम्भव है, जिसका—'मनुष्या एषै के अतिक्रमण्डि' रूप से कल भी उद्धोष हुआ था, एवं आज के वस्तुस्थिति का भी जो वाक्य उपक्रम बना हुआ है। अवधानपूर्वक समन्वय करने का अनुग्रह कीजिए इस वचन के समाधान का।

मानव की परिपूर्णता का, स्वमेष्ठता का पूर्व में दिग्दर्शन कराया गया है। अवश्य ही परिपूर्ण मानव कल्पि मर्यादाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता। अतिक्रमण करता है अपूर्ण मानव। यहाँ आकर अब हमें मानव की यशमूला उस परिपूर्णता का अन्वेषण करना पड़ेगा, जिसका ज्योतिषीय साम्प्रतिक यज्ञ से सम्बन्ध है। प्रथम दिन के वस्तुस्थिति में हमें अग्नि-सोमस्मिका श्रुति के सम्बन्ध से अन्तिवृत्तीय सम्बन्ध का दिग्दर्शन कराया था। आज पुनः उसी की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराया जा रहा है। ४८ अंशों के परिवर में व्याप्त अन्तिवृत्त ही सम्बन्ध है, जिसे हम 'यज्ञाकारा' कहेंगे। इस यज्ञाकारा में सूर्य, और चन्द्रमा प्रतिष्ठित हैं। सूर्य दिन के अधिपति हैं, अहस्पति हैं। चन्द्रमा रात्रि के पति हैं, निशानाय हैं। सम्बन्धीय आपे आकाश के अधिपति सूर्य हैं, आपे आकाश के अधिपति चन्द्रमा हैं। अहरनुगत अर्द्ध और आग्नेय आकाशात्मक २४ अशात्मक आपे सम्बन्ध से मानव का स्वरूप—निम्नाण हुआ है, एवं रात्र्यनुगत अर्द्ध चान्द्र सौम्य आकाशात्मक २४ अशात्मक आपे सम्बन्ध से मानवी के स्वरूप का विकास हुआ है। ज्योतिषीय साम्प्रतिक अग्रवृत्ताह में सूर्यानुगत अर्द्धाकारा पतिमाव है, चन्द्रमानुगत अर्द्धाकारा पत्नीमाव है। इन दो वृत्तों के समन्वय से दोनों अर्द्धाकारों के दाम्पत्यरूप—समन्वय से ही सम्बन्धरूप यज्ञपुरुष परिपूर्ण बना हुआ है। यों एक ही सम्बन्धप्रजापति अपने इन दो और—चान्द्र शक्तियों—सुवृद्धा—से पति—पत्नी—रूप में परिणत होते हुए विराट्स्वा त्रैलोक्य—प्रजा के उत्पादन में

समन्वय माना गया है। लोकमाया में भी—‘दो आत्माओं का मिलन’ ही माना गया है यह दाम्पत्यप्रेम। पत्नी के लिए पति प्रद्वेय है—‘पतिरेव गुह स्त्रीणाम्’। पत्नी पति के साथ अपने ‘बाया’ भाष से वात्सल्य भी करती है जो केवल स्वानुभवैकगम्य ही विषय माना जायगा। ‘सहधर्म्यं चरताम्’ इत्यादि-रूप से स्नेह भी प्रसिद्ध ही है। पति के मौखिक शरीर के प्रति रहने वाला स्नेह आकर्षणात्मक कामभाव भी प्राकृतिक ही है। इस प्रकार पत्नी पति के प्रति सर्वात्मना सर्वसम्बन्धरूपा रसि का अनुगमन कर रही है।

एवमेव पति भी पत्नी के प्रति भ्रष्टा करता है। ‘यत्र नार्घ्यस्तु पूज्यन्ते’ सिद्धान्त प्रसिद्ध ही है। यह स्मरण रहे कि, आज यह वाक्य केवल आदर्श-वाक्य ही रह गया है। प्रतारणा ही कर रहा है आजका मानव इस वाक्य से माननी की। भारतीय मानव की इस अचन्या प्रतारणा के दुष्परिणाम स्वरूप ही आज आर्यनारी का अन्तः बड़े स्वरूप सर्वदैव कास्वालीकृत है, शोचनीय है। कहने-सुनने मात्र के लिए नारी पूजनीया, उत्समर्यक वचनों की उच्च घोषणा। किन्तु व्यवहार में ठीक इसके विपरीत। तभी तो आज भारतीय नारी प्रतिक्रिया-पक्षी का अनुसरण करती चारही है। उत्परिणामस्वरूप ही तो आज जैसे विविध विधि-विधान—‘बिछा’—निर्मित हो रहे हैं, जिनसे कालान्तर में नारीत्व सर्वथा ही अमिभूत हो जायगा एवं साथ साथ ही मानव का स्वरूप भी, मानवत्व भी सर्वथा विस्मृत ही हो जायगा। मानव के स्वयं अपने ही प्रज्ञादेश से उत्पन्न हो पड़ने वाली इस प्रतिक्रिया के आवेश में आकर आज की नारी जो कुछ भी न कर बैठे, ठीक है। नारी के प्रशंसक भारतीय मानव विशेषतः अपने आपको धर्मिक मानने वाले मानव बड़े गौरव से यह कहा करते हैं कि—“हमारे घर की ये देवियाँ तो सचमुच बीरता की प्रतिमूर्तियाँ हैं। धैर्यपूर्वक सहकुल पुत्रवाप लान करती रहने वाली ये शहदेवियाँ सचमुच अपने मातृपद को अजय्यः चरितार्थ कर रही हैं।” कदापि ऐसे प्रदीप्तनात्मक वाक्यों के द्वारा नारी का नारीत्व तुर-क्षित नहीं रहता का लक्ष्य। कौटुम्बिक मार का समस्त उत्तरदायित्व एकमात्र नारी पर ही थोप देने वाला नारी का प्रशंसक यह बर्णित ? भारतीय मानवीय यों कदापि तटस्थ बन कर मुन्नी-शान्त नहीं रह सकता। ‘सहधर्म्यं चरताम्’ का आदर्श विस्मृत कर दिया है आज के भारतीय मानव ने, जिसके दुष्परिणाम भी इसे भोगने पड़ रहे हैं। एवं नहीं सेंगला, तो निश्चित नहीं-क्या क्या भोग भोग पड़ेगे इसे। केवल आदर्श-वचनों की घोषणा से ही समस्या का सम्बन्ध न होना।

जैसे वेदविद्व निम्नलिखित सिद्धांतों को लक्ष्य बना कर पारस्परिक कलह में प्रवृत्त होते रहते हैं। बालमायारमक इन प्रश्नों का उत्तर इसलिए आवश्यक नहीं है कि, कालान्तर में स्वतः ही इनका समाधान हो जाया करता है। अतएव भारतीय विद्वत्प्रजा को कभी ऐसे बालप्रश्नों को लेकर विवाद नहीं करना चाहिए। यहाँ की प्रजा किस प्रकार के प्रश्नोंवर विमर्शों का अनुगमन करती रहती थी, इस सम्बन्ध की एक ऐतिहासिक चटना आपके सम्मुख उपस्थित की जा रही है। सुनिष्ट।

एक बार किसी यज्ञ के ब्रह्मा बनने के लिए उस युग के सुप्रसिद्ध यज्ञरहस्यवेत्ता अरुण के पुत्र उद्दालक पश्चिमोत्तरदेश (पञ्जाब) पधारे। वहाँ उनके सम्मान-विषय के लिये प्रभूष सुवर्णायशि निष्क (धरोहर) रूप से रख दी गई थी। पञ्जाब के सुप्रसिद्ध तत्त्वज्ञ महर्षि स्वैदायन न इस रूप से इनने प्रश्न करना आरम्भ कर दिया कि—हे गौतमपुत्र उद्दालक! उमे बाहिर निमन्त्रित होकर ब्रह्मा बनने के लिए जाने का साहस करना चाहिए, जो इन प्रश्नों के रहस्यात्मक समाधान करने की क्षमता रखता हो। अतलाओ! अनसियमत् अर्थात् बनताशून्य-तरल शुक्लद्रव्य की तो आहुति होती है शोणित में, एव इससे प्रजा उत्पन्न होती है रही वाली!। ऐसा क्यों!। अतलाओ! क्वा अब उत्पन्न होता है!, तो उसके दाँत क्यों नहीं पैदा होते! फिर क्यों उत्पन्न होते हैं!, उत्पन्न होकर फिर क्यों टूट जाते हैं!, फिर क्यों उग पड़ते हैं!, और फिर टूट कर क्यों नहीं उगते!। पाँच ही अङ्ग लियीं क्यों उत्पन्न होती हैं!। अवस्थाक्रम से बालों के रँगों में क्यों परिवर्तन होता रहता है!। उद्दालक इन प्रश्नों का समाधान करने में असमर्थ होकर प्रणतभाव से अपने सम्मान-सुवर्ण द्रव्य का स्वैदायन के प्रति समर्पित कर देते हैं। और समिधा हाथ में लेकर प्रणतभाव से शिष्य बन कर स्वैदायन के सम्मुख भिक्षाता-भाव से खड़े हो जाते हैं। स्वयं स्वैदायन ही सम्बत्सरयज्ञ-रहस्य के माध्यम से ही उक्त अनतिप्रश्नात्मक प्रश्नों का विस्तार से समाधान करते हैं। 'स वै गौतमस्य पुत्र युतो जन-धावयेत्' इत्यादि रूप से 'शतपथ-ब्राह्मण' में विस्तार में इस पावन चर्चा का विरलेषण हुआ है।

इन सभी रहस्यों का कारण-ब्रह्मात्मिक उस भिक्षाता से ही समन्वय सम्भव है, जिसका उक्त आह्वान से स्वीकरण हो रहा है। कुरुप्राञ्चालदेश के महान् तत्त्वज्ञ उद्दालक महर्षि जैसे विद्वान् सम्बत्सरयज्ञ-रहस्यवेत्ता महर्षि स्वैदायन के सम्मुख समिधा हाथ में लेकर शिष्यबुद्धि से उपस्थित होने में वहाँ कोई संकोच नहीं

ममर्ष बने हुए हैं, जिस इस प्राकृतिक नित्य स्थिति का राक्षस मनु ने इन शब्दों में अभिनय किया है—

क्षिप्वा कृत्वात्मनो देहमर्द्धेन पुरुषोऽमवत् ।

अर्द्धेन नारी, तस्यां स विराजमसृजत् प्रभु ॥

—मनु १।३२।

अर्द्धाक्षरात्मक और सम्बत्सर प्रकृतिमयकलरूप आधिदैविक ब्रह्म के मनु हैं, अर्द्धाक्षरात्मक चान्द्र सम्बत्सर आधिदेवतब्रह्म की अर्द्धारूपा मनुपत्नी हैं। और मनुस्म पति से अर्द्ध-ब्रह्मालारमक मानव का स्वरूप-निर्माण हुआ है, चान्द्र मनुपत्नी—रूपा अर्द्धा में अर्द्ध-ब्रह्मालारमिका मानवी का स्वरूप-विक्षिप्त हुआ है। यों मनु, और अर्द्धावृत्त सम्बत्सररूप पूर्ण आकाश प्रजासृष्टि में मानव-और मानवी के रूप से अभिव्यक्त हुआ है, जो दोनों एक वृत्ति के उली प्रकार पूरक बने हुए हैं जैसे विधि का पूरक नियेध, एवं नियेध की पूरिका विधि मानी गई है। न मानव ही परिपूर्ण है, न मानवी ही परिपूर्ण है। अन्तिम दोनों का दाम्पत्यलक्षण 'पति-पत्नी' भाव ही परिपूर्ण है। जैसा स्वरूप सम्बत्सररूप का है वैसा ही स्वरूप इस आध्यात्मिक सम्बत्सररूप का है, वैसेकि—'सम्बत्सरो वै यज्म यज्ञो वै पुरुषः, पुरुषो वै यज्म' इत्यादि वचनों से प्रमाणित है। सम्बत्सर का विष्णुवृत्त नामक मध्यवृत्त ही यहाँ मेरुदण्ड है। पति-पत्नी जब समसम्मुख लगे हो जाते हैं, तो मेरुदण्ड (रीढ़ की हड्डी) पूरा वृत्त बन जाता है। कान्तिवृत्त के २४ अंश मानव के २४ पशु हैं २४ अंश मानवी के २४ पशु हैं। दोनों के समन्वय से ४८ अंशात्मक पूरा कान्तिवृत्त का स्वरूप सम्पन्न हो रहा है। निष्कर्षतः जैसा जो कुछ सम्बत्सर में है, ठीक वैसा-वही सब कुछ इस दाम्पत्यभाव में समन्वित है। 'यद्यमुत्र तदम्बिह'। सम्बत्सररूप के माध्यम से ही सम्पूर्ण प्रजाओं की उत्पत्ति हुई है। अतएव यह जो इहकामधुक् माना गया है, वैसा कि इस गीता-वचन से स्पष्ट है—

सहयज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोषाश्च प्रजापतिः ।

अनेन प्रसविष्यन्ममैव बोऽस्त्विष्टकामधुक् ॥

इसी पक्ष से सम्पूर्ण वैशिष्ट्य समुद्भूत है। प्राचीन भारत में वर को आचार बना कर ही सृष्टिरहस्य के सम्बन्ध में तात्त्विक प्रश्नोत्तर-विमर्श प्रचलित रहते थे, जब कि आज हम अपनी बालबुद्धि से प्रेरित होकर भूर्तिपूजन-अवतार-जाड-

जैसे वेदसिद्ध निश्चित सिद्धान्तों को लक्ष्य बना कर पारस्परिक कलह में प्रवृत्त होते रहते हैं। भालमावात्मक इन प्रश्नों का उत्तर इसलिए आवश्यक नहीं है कि, कालान्तर में स्वतः ही इनका समाधान हो घाया कर रहा है। अतएव भारतीय विद्वत्प्रज्ञा को कभी ऐसे भालप्रश्नों को लेकर विवाद नहीं करना चाहिए। यहाँ की प्रज्ञा किस प्रकार के प्रश्नोंपर विमर्शों का अनुगमन करती रहती थी, इस सम्बन्ध की एक ऐतिहासिक घटना आपके सम्मुख उपस्थित की जा रही है। सुनिश्च।

एक बार किसी यज्ञ के ब्रह्मा बनने के लिए उम युग के सुप्रसिद्ध यज्ञरहस्यवेत्ता अश्वत्थ के पुत्र उद्दालक पश्चिमोत्तरदेश (पञ्जाब) पधारे। वहाँ उनके सम्मानार्थिष्य के लिये प्रभूत सुवर्णशशि निष्क (घरोहर) रूप से रत्न दी गई थी। पञ्जाब के सुप्रसिद्ध तत्त्वज्ञ महर्षि स्वैदायन ने इस रूप से इनमें प्रश्न करना आरम्भ कर दिया कि—हे गोतमपुत्र उद्दालक! उमे बाहिर निमन्त्रित होकर ब्रह्मा बनने के लिए जाने का साहस करना चाहिए, जो इन प्रश्नों के रहस्यात्मक समाधान करने की क्षमता रखता हो। कतलाओ! अनस्थिमत्-अर्थात् घनताशून्य-सरल शुक्लद्रव्य की तो आहुति होती है शोणित में, एवं इससे प्रजा उत्पन्न होती है हड्डी वाली?। ऐसा क्यों?। कतलाओ! क्या सब उत्पन्न होता है?, तो उसके दाँव क्यों नहीं पैदा होते?, फिर क्यों उत्पन्न होते हैं?, उत्पन्न होकर फिर क्यों टूट जाते हैं?, फिर क्यों उग पड़ते हैं?, और फिर टूट कर क्यों नहीं उगते?। पाँच ही अङ्ग लिये क्यों उत्पन्न होती है?। अवस्थाक्रम से बालों के रँगों में क्यों परिवर्तन होता रहता है?। उद्दालक इन प्रश्नों का समाधान करने में असमर्थ होकर प्रणतभाव से अपने सम्मान-सुवर्ण द्रव्य को स्वैदायन के प्रति समर्पित कर देते हैं। और समिधा हाथ में लेकर प्रणतभाव से शिष्य बन कर स्वैदायन के सम्मुख बिज्ञासा-भाव से खड़े हो जाते हैं। स्वयं स्वैदायन ही सम्बत्सरयज्ञ-रहस्य के माध्यम से ही उक्त अनतिप्रश्नात्मक प्रश्नों का विस्तार से समाधान करते हैं। 'स वै गौतमस्य पुत्र वृत्तो जन-धावयेत्' इत्यादि रूप से 'शतपथ-भाष्य' में विस्तार में इस पावन चर्चा का विरलेषण हुआ है।

इन सभी रहस्यों का आस्था-अज्ञात्मिका उस बिज्ञासा से ही समन्वय सम्भव है, जिसका उक्त आख्यान से स्पष्टीकरण हो रहा है। कुरुपाञ्चालदेश के महान् तत्त्वज्ञ उद्दालक महर्षि जैसे विद्वान् सम्बत्सरयज्ञरहस्यवेत्ता महर्षि स्वैदायन के सम्मुख समिधा हाथ में लेकर शिष्यबुद्धि से उपस्थित होने में वहाँ कोई संकोच नहीं

कते, वहाँ आज के युग में किसी तात्त्विक विषय के सम्पर्क में न जान पाते महानुभाव भी इसप्रकार से भारतीय सत्त्ववाद के सम्मुख में उद्विग्नतापूर्वक प्रश्न कर बैठते हैं, मानो वे जानते तो पहिले से ही समझते हैं। केवल अपनी विश्वा को, मान्यता को सुदृढ़ बनाने के लिए ही वे प्रश्न कर रहे हैं। प्रणव-भावात्मिका आस्था-भ्रष्टा-विश्रुता के अभाव से ही तो हम रहस्यबोध से आज वञ्चित हो रहे हैं। यही ही रहस्यपूर्ण है वेदशास्त्र की वह यज्ञविद्या जिसके गर्भ में समस्त प्रश्नों का समाधान निगूढ है, जिसके—‘अथर्ववेद-प्राणान्योऽन्यपरिग्रहलक्षण एक लक्षण का कक्ष के यज्ञस्य में दिग्दर्शन कराया गया है। नामानेदिह-वाग्विद्या-एवयामरुत्-वृषाकपि-आदि आदि गमसंवादी-प्राणो से सम्पन्न, सम्पत्स्वरयज्ञ की प्रतिमूर्ति मानव-मानवी का दाम्पत्य जिस सम्पत्स्वरयज्ञ पर प्रतिष्ठित है, उसी की प्रतिकृति पर अधियों ने यज्ञविद्या का आविष्कार किया है, जो भारतीय ज्ञानविज्ञानधारा के आधार पर प्रतिष्ठित रहने वाला महान् विज्ञान है। दुर्भाग्य है इस देश का कि, ऐसी रहस्यपूर्ण सत्त्वात्मिका यज्ञविद्या इसी देश के वेदमन्त्रों के द्वारा कल्पित पद्धतियों के द्वारा केवल वायुविरोधन की सूक्ष्म मानी-मनवाई जा रही है। आलम्पातम् । अहो महतीय विद्वन्मना भगवतो यज्ञपुरुषस्य ।

प्रकृत का अनुकरण कीजिये । खैर अर्थात् सम्पत्स्वरयज्ञ से उत्पन्न मानव अपूर्ण है तब तक, जब तक कि इसके शेष अर्ध आकार में चान्द्र-अर्ध सम्पत्स्वरयज्ञ से उत्पन्न मानवी प्रतिष्ठित न हो जाय । ‘सोऽयमात्मनः पत्न्योऽपूज्यते’ के अनुसार इस पितृ आचे आत्मन की पूर्ति पत्नी ही करती है। तभी तो पत्नी पति की अर्धाङ्गिनी कहलाई है। यौ-स एकाकी न रहते। तद् द्वितीयमेव पतिरव-पत्नी च । इत्यादि भीत सिद्धान्त के अनुसार एक ही मूलमा सम्पत्स्वरयज्ञ के द्वारा पति, पत्नी-क्रम में परिणत होकर पूर्णत्मा बना हुआ है एक ही मानव की परिपूर्णता का लौकिक स्वरूप है, जिसमें मानव, स्त्री मानवी, दोनों दाम्पत्यरूप से सम्मिश्रित हैं।

पूर्ण प्रजापति से मिल कर ही मानव पूर्ण बना करता है। पूर्णेश्वर से आत्मरति करके ही मानव पूर्णपद का आविष्कारी बनाता है। इस आविष्कारावृत्ति के लिए पहिले मानव को अपना साम्प्रत्यवस्था ही पूर्ण बनाना पड़ेगा, अर्थात् सर्व-प्रथम यदस्यात्मन के द्वारा इसे दाम्पत्यजीवन का ही अनुगामी बनना पड़ेगा। यदस्यात्मन ही मानव को दाम्पत्यरूपा साम्प्रत्यवस्था वह पूर्णता प्रदान करता है,

जिस पर घर्म्मस प्रतिष्ठित रहने वाला न तो मानव ही अतिक्रमण कर सकता न मानवी ही अतिक्रमण कर सकती। गृहस्थघर्म्मनिरुचन। एकमात्र आभमव्यवस्था ही मानव-मानवी को मर्यादातिक्रमण से बचाए रखने की क्षमता रखती है, जिसका कवि के मुख से यों यशोगान हुआ है—

शैशवेऽप्यस्तविधाना, यौवने विपयैपिणाम् ।

वाद्धके मुनिवृक्षीनां, योगेनान्ते तनुत्यजाम् ॥

—कालिदासः

आरम्भ में ब्रह्मचर्य्यद्वारा विद्याध्ययन तदनन्तर युवावस्था में गृहस्थाश्रमद्वारा साम्प्रतिक पूर्णता की प्राप्ति तदनन्तर प्रौढावस्था में आत्मतत्त्वसंस्मरण एवं सर्वान्त में शुद्धज्ञाननिष्ठा की अनुगति यही इस देश की यह आभमव्यवस्था है, जिसमें अनन्यनिष्ठा से प्रतिष्ठित रहता हुआ मानव अपना एहिक, आनुष्मिक जीवन घन्य बना लेता है। जिस इत्यंभूता आभमजीवनपद्धति का अनुगामी मानव मनःशरीरानुबन्धी अमर्त्यजीवन से अपने मन और शरीर को अतिक्रमण से बचा लेता है, बुद्धयनुबन्धी परिश्रमजीवन में अपनी बुद्धि को सुव्यवस्थित रख लेता है। एवं ऐसे अम-परिश्रम से संमन्वित मानव अपने आसमन्तात् अम-लक्षण आभम रूप मानवीय आत्मघर्म्मों से आत्मस्वरूप को परिपूर्ण प्रमाणित कर लेता है। यों आत्मनिरुचन आभम, बुद्धिनिरुचन परिश्रम, मनःशरीरनिरुचन-अम,-के समन्वय से अनुप्राणित कर्त्तव्यनिष्ठाभक्त जीवन से, जीवनपद्धति से अपने आत्मा-बुद्धि-मन-शरीर-चारी पर्वों का कर्त्तव्यनिष्ठा से निरुत्तरण करता हुआ मानव सभी प्रकार के अतिक्रमणों से अचना सन्त्राण कर लेता है। ऐसे मानव ही—‘न अतिक्रामन्ति’। स्पष्ट है कि, इत्यंभूता अम-परिश्रम-आभम-मायसमन्विता आत्मबुद्धिमनःशरीर-समन्वयात्मिका आभमजीवनपद्धति का मूलाधार दाम्पत्य-मावात्मक ‘गृहस्थाश्रम’ ही माना गया है जिसके आधार पर मानव के ब्रह्मचर्य्यवानप्रस्थ-संन्यास-ज्ञानमक शेष तीनों आभम प्रतिष्ठित हैं। सर्वार्थप्रतिष्ठाभूत इती सर्वश्रेष्ठ गृहस्थाश्रम का यशोवर्णन करते हुये आभमस्वरूप-विशेषणक भगवान् मनु करते हैं—

वेदानधीत्य वेदौ वा वेद वापि यथाक्रमम् ।

अविप्लुतब्रह्मचर्य्यो गृहस्थाश्रममावसेत् ॥१॥

“हैं प्रजापते ! हमारे राष्ट्र में ब्रह्मवर्चस्वी ज्ञानविज्ञाननिष्ठ ब्राह्मण उत्पन्न होते रहें ! राष्ट्र के पौरुषशक्तिशाली मानव वीर, राष्ट्रपुत्र, नीरोग वाहनसम्पत्ति से युक्त हों ! गाएँ दुधारी हों ! बैल भारवाही हों ! पाँडे शीघ्रगामी हों ! नारी पुरंधि-पुररूपा प्रथा का संरक्षण करने वाली हों ! रथी बयसील बनें ! यशमान का युवापुत्र समा-समिति-प्रिय हों ! धार हों ! समय ममय पर पर्वन्त्यपेक्षता हमारे राष्ट्र में दृष्टि करते रहें ! इससे राष्ट्र की ओषधियाँ-फलपुष्पबली बन कर पकती रहें ! और यों राष्ट्र का योग-क्षेम स्वरयतापूर्वक प्रकान्त रहे” ।

योगक्षेमोपायिका अन्नवस्त्र की कामना लोकदृष्टि से सबसे बड़ी कामना है, इसमें तो कोई सन्देह नहीं है । उन्हीं के समाधान के लिए प्रकटराज बना भी हुआ है हमारा सर्वतन्त्रस्यतन्त्र आज का भारत राष्ट्र । यह भी ठीक है कि, जब तक योगक्षेमरूपा मोक्षान्धकार की चिन्ता दूर नहीं हो जाती तब तक राष्ट्र को और कुछ भी सुझाई नहीं देता । अक्षय ही मन-शरीरानुबन्धिनी इस राष्ट्रीय मान्यता का अभिनन्दन ही करना चाहिए । किन्तु प्रश्न इस । सम्बन्ध में यह उपस्थित है कि निम्नतर उद्योग करते रहने पर भी मानव क्यों निष्पन्न बन जाता है योगक्षेम की समाधान दिया में ? वेदमहर्षि ने इस प्रश्न का जो समाधान किया है, उसे भी सुनने का अनुग्रह कर लीजिए ।

वित्त राष्ट्र का ज्ञानकोशात्मक प्रकाश, सुप्त हो जाता है, अन्ना तो स्वार्थसिन्धु साम्राज्यकायुक्त कुनैलिकों के शाक्त राजनैतिक क्षेत्र से अभिभूत हो जाता है, वह राष्ट्र प्रयत्न करता हुआ भी, योगक्षेम के संतुलक परिपक्वों के विद्यमान रहते हुए, भी तनुषे, लाम उठाने में सर्वात्मना असमर्थ ही बना रह जाता है । उपरिष्ठ है कि, मूर्खों की सम्पत्ति का उपयोग बुद्धिमान ही किया करते हैं । तार्किक स्पष्ट है । राष्ट्र का प्रमुख बल है ज्ञानबल, वित्ते अग्नि ने ज्ञानविज्ञानात्मक ‘ब्रह्मवर्चस्व’ कहा है, वित्तक लौकिक अर्थ है- ‘ज्ञानप्रकाश’ । यही राष्ट्र की पहिली तथा प्रमुख कामना मानी गई है । आज भी मानी जानी चाहिए, वित्तके सफल हो जाने पर योग-क्षेम बीती साधारण कामनाएँ तो स्वयं ही व्यवस्थापूर्वक उत्तमनियत बन जाया करती हैं । इसी आधार पर अग्निने-‘आ ज्ञानं ! ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जाकताम्’ रूप से भारतराष्ट्र की पहिली प्रमुख कामना ‘वर्चस्व’ रूपा ज्ञानभ्योति को ही माना है वित्ते गतागुणवित्त ब्रह्मवर्चस्योर्ध्व से हमारे राष्ट्र ने विस्मृत कर आज अपना सभी कुछ ही विस्मृत, बिना पराजित बना दिया है । मुख लय

है कि, जबतक राष्ट्र में ज्ञान की मूलप्रतिष्ठा नहीं बना लिया जायगा, जबतक अन्यान्य-बहुभूतमात्रात्मक शस-सहस-आयोधन-योजनाओं से भी राष्ट्र की सुख्यवस्थिता योगक्षेमकामना का कदापि समन्वय सम्भव न बन सकेगा।

ब्रह्मवर्चोपिता पौरुष-युक्ता राष्ट्रीय प्रजा के लिए योगक्षेम का प्रश्न सर्वथा नगण्य है। ऐसी ऊर्ध्वस्वती ज्ञाननिष्ठा वलिष्ठा रयेष्ठा प्रजा का उत्पादन क्यों आवश्यक हो गया आज हमारे राष्ट्र में? प्रश्न का 'पुरधियोपा' नाम की महती कामना से ही सम्बन्ध है। नारी आज केवल विनोद का माध्यम बना ली गई है। पुरमावसरक-पुरंधिगुण अभिभूत कर दिया है नारी का आज के कामयोग परायण मानव ने। फलस्वरूप राष्ट्र की दाम्पत्यजीवनपद्धति ही आज अस्त व्यस्त बन गई है। धर्मनिष्ठा से पराङ्मुख मानव ने 'सहधर्म चरताम्' आदर्श को जलाखुलि समर्पित कर इस सहधर्मचारिणी-आत्मबुद्धि साक्षिणी-पुरंधिपा को आज सहकामचारिणी-मनःशरीरविनोदमात्र कारिणी 'नारी' जैसी लौकिक भावना से ही समन्वित कर दिया है। ऐसे नर-नारी के भ्रष्टा-वास्तव्य-स्नेह-विहीन केवल कामभाव से यदि ज्ञाननिष्ठा-वलिष्ठा-महिष्ठा-यशस्विनी प्रजा उत्पन्न न हो, तो क्या आश्चर्य है?। पर्यं केवल काममूलक ऐसे नर-नारी मय्यादाओं का अतिक्रमण करना ही अपना प्रधान पौरुष मान बैठें, तो इसमें भी क्या आश्चर्य है?।

जब तक यहाँ का नारी-समाज पुरंधिगुण से समन्वित न होगा जबतक मानव का दाम्पत्यजीवन कदापि आत्ममजीवनपद्धति पर प्रतिष्ठित न होगा। एवं कि। आत्ममय्यवस्था के मानव का दाम्पत्यजीवन केवल काममूलक ही बना रहेगा, जिसमें आत्मरतिमूला-दाम्पत्यरति का प्रवेश भी निषिद्ध बना रहता है, जो कि दाम्पत्यरति-*'तद्यथा प्रियया स्त्रिया सम्परिष्वक्तः'* इत्यादि भुक्ति के अनुसार आत्मानन्द की, ही उपकमन्दिनु मानी गई है। ऐसे आत्मरतिमूलक दाम्पत्यरूपानन्द से उत्पन्ना सन्तति ही भ्रष्टा-वास्तव्य-स्नेह-काम-भावों से समन्वित हो सकेगी। इस सम्भव से ही मानव-प्रजा परिपूर्ण बन सकेगी। अपने समन्वयारम्भक इस सुविकसित स्वरूप से ही राष्ट्र के मानव, और मानवियाँ अपने वैयक्तिक-पारिवारिक, तथा सामाजिक विकास के साथ साथ राष्ट्र के प्रति भ्रष्टा-वास्तव्य-स्नेह-काम-भावों को समन्वित करते हुए उस 'राष्ट्ररति' को सर्वरचना चरितार्थ प्रमाणित कर सकेंगे, जिसका आज के युग में केवल काममाय

प्राधान्य से संस्मरण कर लेना भी अपराध बना हुआ है। राष्ट्र से हमें 'अम' है, इसमें भी कोई सन्देह नहीं। अमुक सीमा पर्यन्त मनोऽनुकम्पी 'स्नेह' भी रखते हैं हम राष्ट्र से। किन्तु वात्सल्यरक्षाप्लुता भ्रष्टा अभिभूत हो गई है आज हमारी राष्ट्र के प्रति। अतएव हम सर्वात्मना राष्ट्रप्रेम करने में आज तक भी अठमर्मा ही बने हुए हैं। काममूला व्यक्तिगत एषणाओं ने हमें राष्ट्ररति से बहिष्त कर रक्खा है इस राष्ट्रस्वातन्त्र्य-युग में भी।

अमा करेंगे राष्ट्रपति महामाग हमें। आज इस सम्बन्ध में हम जो कुछ निवेदन करने जा रहे हैं, सम्भवतः वह विधान की सीमा में अन्तम कृत कृतता हुआ भी कुछ कटु है। फिर माननीय श्री वायसरर महामुखाय जैसे वैधानिक पुरुष के सान्निध्य में विधान का अतिक्रमण सम्भव भी कैसे है? इसप्रकार विधानसीमा का समादर करते हुए भी आज हमें मानवस्वरूप-परिचय के सम्बन्ध में दाम्पत्यजीवन के माध्यम से कुछ एक कटुत्वों का विश्लेषण करने के लिए विवश होना पड़ा है। क्या आज राष्ट्र में कोई किसी पर भ्रष्टा नहीं करता, वात्सल्य नहीं रखता? स्नेह नहीं करता? करता है, और उद्योषकपूर्वक करता है। किन्तु आज के भ्रष्टा-वात्सल्य-स्नेह-उद्योषकों के मूल में सर्वत्र प्रच्छन्नरूप से अङ्गमावात्मक-लौकिकता-समुद्योषक-शिष्टालालसात्मक कामभाव ही प्रतिष्ठित हो रहे हैं। भ्रष्टा के लिए आज कोई भ्रष्टा नहीं करता, वात्सल्य के लिए कहीं वात्सल्य के दर्शन नहीं हो रहे। स्नेह के लिए स्नेह के द्वार आज सर्वथा अवबद्ध हैं। अफिष्ट अपने एकदोऽनुयोगिक अङ्ग कामभाव के लिए ही भ्रष्टादि का प्रदर्शन-मात्र हो रहा है।

आज के भारतीय बच्चाओं पर दृष्टि डालिए। रिश्वति का स्पर्शभिरण हो जायगा। अपने मातुल भगवती को लक्ष्य बना कर जिस कबलापूर्व भ्रष्टा से निमीलितनेत्र बन कर मन्द-मन्द-स्वरपूर्वक-आओ बच्चा। यह कर बैद्य वात्सल्य प्रकट करते रहते हैं ये बाबा लोग, बैसा वात्सल्य तो इन कपलक भगवती को अपने बचपन में सम्भवतः अपने माता-पिता से भी न मिला होगा। अपनी अङ्ग-कामना की पूर्तितालसा से ही हम भी बाबा लोगों पर क्रम भ्रष्टा नहीं करते। किना परिभ्रम किए ही बन मिला बाय जान मिला बाय, यम्यन् मिला बायें, इसी कामेपणा से हम भी 'पञ्चक्रीडितम्' जैसे मातुल भगवती की मूर्ति इस अमत्कारप्रदर्शक बाबा लोगों के पीछे भ्रष्टापूर्वक होकर लगते रहते हैं। दोनों ही अपने अपने उन्नों के महान् वैष्टिक अभिमेवा लगे हुए हैं आज। परिचाम की

मीमांसा का आशय अवसर नहीं है । भुक्ति ने इस सम्बन्ध में जो कहा है, वही पर्याप्त है कि—

अविद्यायामन्तरे वर्त्तमाना स्वयं धीराः पण्डित मन्यमाना ।
दन्त्रम्यमाणा परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धा ॥

—उपनिषत्

अपनी इसी दन्त्रम्यमाणा बचन्या स्वार्थवृत्ति को चरितार्थ करने के लिए हम नीच-कर्मा अचम मानवों को भी अनन्य भद्रेय, परमभद्रेय-समादरणीय-माननीय-आदि उपाधियों से समलङ्कृत करने में चणमात्र भी क्लिप्त नहीं करते, जब कि स्वयं हम अपने अन्तर्बगत् में परिचित रहते हैं इन भद्रेयों के भद्रा शून्य बचन्य इतिहास से । यदि बालबुद्धियों से स्वार्थसाधन अभीष्ट होता है, तो उनके प्रति प्रचण्ड वात्सल्यप्रदर्शन करने में भी हम लजित नहीं होते । यही स्थिति कृत्रिम स्नेहप्रदर्शन से अनुप्राणित है इस केवल कामक्षेत्र में । ऐसा ही तो कुछ पटित-विषटित हो रहा है आज । राष्ट्र की प्रत्यक्ष योजना में राष्ट्रीय मानव का आज केवल लोकैयणामूलक कामभाव ही अधिकारा में उद्बुद्ध है, जिसका भद्रादि मार्गों से यत्किञ्चित् भी तो सम्बन्ध नहीं है । यही कारण है कि, राष्ट्र की छोटी से छोटी भी योजना में प्रचार का उद्देश्य तो प्रचण्ड है । किन्तु वहाँ जब भी कमी सफलता का प्रश्न उपस्थित हो पड़ता है, तो वहाँ सर्वत्र—“हमें अपने-क समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । अतएव हम जैसी होनी चाहिये थी, वैसी प्रगति न कर सके” इत्यादि उत्तरमार्गों से स्थिति को आवृत कर दिया जाता है ।

सिद्ध है कि, भद्रा-वात्सल्य-स्नेह-काम-इन चारों मानव प्रेम मार्गों की सम्बन्धमूला ‘रति’ से ही मानवीय मन परिपूर्ण बनता है । इत्थंभूत परिपूर्ण मन ही बुद्धिविकास का क्षेत्र बनता है । ऐसी सुविकसिता व्यवसायात्मिका निष्कप-मावापभा बुद्धि ही आत्मयुक्ता बनती हुई आत्मनिष्ठा बुद्धि कहलाई है । ऐला आत्मनिष्ठ मानव ही बुद्धिमान् है, ऐसा बुद्धिमान् मानव ही मनस्वी है, जिस ऐसे मनस्वी मानव से कदापि मर्यादा का अतिक्रमण सम्भव नहीं है । निष्कर्षतः मनस्कन्त्र की बुद्धिद्वारा समन्विता आत्मनिष्ठा ही मानव की स्वरूप-रक्षा का आधार है । मन की रति ही मन की स्थिरता है, जो मानव को मिलती है दाम्पत्यमावागुणता आश्रमव्यवस्था से । अतएव मन ही मानव के कथ, तथा मोक्ष का कारण मान लिया गया है, जैसा कि कहा है—

न देहो न जीवात्मा नेन्द्रियाणि परन्तप !

मन एव मनुष्याणां कारण बन्ध-मोक्षयो ॥

मानसेन्द्रियशक्ति मानव ही अधिकमण करता रहता है। बड़ता कोई हय-स्वात्म्य परार्थ नहीं है। अथर्व ही विश्व की सम्पूर्ण बड़विभूति का भी उस चैतन्य पुरुषात्मा के व्यक्त विवक्षितरूप ॥ है। इसी आधार पर भुक्ति ने कहा है—

इह चेदवेदीदय सत्यमस्ति, न चेदवेदीन्महती विनष्टि ।

भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्मान्लोकान्मृता मवन्ति ॥

—केनोपनिषत् २।१३।

किन्तु बन्तक इस बड़भूत का आधार चिद्रूप को नहीं बना लिया जाता सन्तक बड़भूत कदापि ऐश्वर्य के सम्राट् नहीं बन सकते। अज्ञान्या केवल कामेन्द्रा मानव के चिद्रूप को अन्तर्मुख बना दिया करती है। अंतर्मुख ऐसे मानव में, एवं आत्मामिच्छित्त्वशून्य पशु में कोई विशेष अन्तर नहीं रह जाता—‘सामान्यमेतत् पशुमिनराणाम्’। ऐसी दशा में मानवीय मन केवल क्रमनानुगत, अर्थात् जड़मावानुगत-विषयासक्त-बन्ता हुआ प्रज्ञापराध कर बैठता है, जिस प्रज्ञापराध के निवन्धन के लिए मानव क्या करे। इस प्रश्न के शास्त्रों में अनेक उपाय बतलाए हैं, जो एक स्वतंत्र ही विषय माना जायगा। उन सम्पूर्ण उपायों की आधारभूमि मानव के बुद्धि, और मनस्त्व ही बना करते हैं।

और प्राण से उत्पन्न बुद्धि आग्नेयी है, चान्द्र सोम से उत्पन्न मन सौम्य है, वह पूर्व में निवेदन किया जा चुका है। दोनों के स्वरूप में बड़ा ही अन्तर है। उदाहरण के लिए—बुद्धि जहाँ विषयों पर जाती है वहाँ मन पर विषय आते हैं। मन पर जो विषय आते हैं उन्हें ही भावना-वासना-संस्कार कहा गया है। इस अपने संस्कारिक बल में ही मन अनुधावन करता रहता है। स्वल्प कल्पना में बुद्धि प्रपन्न बनी रहती है, कल्पित की कल्पना में—अर्थात् नकल में मन प्रपन्न बना रहता है। बुद्धि अपने हित के अनुपात से कल ध्व-कर्म निश्चित करती है मन देहादेसी प्रवाह के अनुसार कर्म करने लग पड़ता है। बुद्धि को जहाँ अनुशीलनात्मक अनुसरण मिले है, वहाँ मन को गलतानुगतिक अनुसरण मिले है।

विद्यमान हैं। किन्तु अस्मितादोष से मानव सदा अपने आप को दीन हीन दृष्टि मानता रहता है। यही अस्मिता है। बड़ा ही भयानक दोष है वह मानव का जो मानव सदा अपने मुख से न-न करता हुआ शून्य-क्षण-दुःख-भाषों का आचरण करता रहता है, वह कालान्तर में सर्वथा शून्यभाव में ही परिणत हो जाता है। देखिए।

असन्नेव स भवति असद् ब्रह्मेति वेद चेत् ।

अस्ति ब्रह्मेति वेदोद सन्तमेन ततो विदुः ॥

—उपनिषद् ।

यही कारण है कि, माण्डूक्य शिवाचार के अनुपात से—प्रचण्डदुःख से मुक्त भी दो मानव जब भी मिलते हैं—‘अतन्द् है मगवान् की कृपा से’ एवं स्वभाषी का ही उच्चारण करते हैं। रागद्वेषविहीना विद्यानुगति ही वैराग्य है, रागद्वेषानुवत अनुकूल-प्रतिकूल-भावोत्पन्न प्रविवेकजन ही आसक्ति है। स्वस्म-स्थिति ही धर्म है, स्वस्मस्थिति को विस्मृत कर देने वाला वुराग्रह-इच्छार्मिता ही अभिनिवेश है। धर्म-ज्ञान-वैराग्य-ऐश्वर्य-चारों बुद्धि को सकल बनाते हुए मन को निवन्त्रित रखते हैं। एवं अभिनिवेश-अविद्या-आसक्ति-अस्मिता चारों बुद्धिको निर्मल बनाते हुए मन को उन्मूलक बना देते हैं। उन्मूलक मन मानवस्तिकमय का कारण बनता है, नियन्त्रित मन अतिक्रमण का निरोधक बनता है। इस नियन्त्रण का मूल बीज है आत्ममयीवन। आत्ममयीवन की मूल प्रतिष्ठा है दाम्पत्यरति, जिसकी सीमा में मानव तथा मानवी, दोनों का स्वस्मपरिचय जगुष-मुद्रित है।

कर्मोद्भवस्यमूर्तिर्कर्ममोक्षा यह दाम्पत्ययुग्म व्यवस्थितस्व से दाम्पत्यभाव मूलक आत्ममयीवन में प्रतिष्ठित रहता हुआ आत्मरतिलक्षण ईश्वरीय ‘ब्रह्मरूपत्व’ को अपनी कैमप्रतिष्ठा बनाए रहता है, जहाँ न पतन का भय है, न अतिक्रमण का। मानव अपनी इस मूलप्रतिष्ठा को लम्बे, लघुपात से दाम्पत्यमूला आत्ममयीवन-प्रतिष्ठा को लम्बे बनाता हुआ अपने अम-परिभम-गमित ‘मानवात्म’ (मानव

के आत्मा-बुद्धि-मन-शरीर-समन्वयात्मक आश्रम-जीवन) को लक्ष्य बनावे, सद्गुणात् से अपनी शुद्धतमा सर्वमेधा—‘नहि मानुषात् भेष्टतरं हि किञ्चित्’ लक्षणा परिपूर्ण ‘मानव’ अभिधा को धरितार्थ करे, इसी मङ्गलमात्रना के साथ आत्म का वक्तव्य उपरत हो रहा है ।

ओं शमित्येतत्

‘मानव का स्वरूप-परिचय’

नामक

तृतीय वक्तव्य-उपर १

—३—

।.।.।.

“मानव का स्वरूप-परिचय”

नामक

तृतीय-वक्तव्य-उपरत

३

श्री

“अश्वत्थविद्या का स्वरूप-परिचय”

नामक

चतुर्थ-वक्तव्य

४

सा० १७।१२।४६

समय—६॥ से ८ पर्यन्त (सायम्)

—३३—

श्री:

‘अश्वत्थविद्या का स्वरूप-परिचय’

नामक

चतुर्थ-वस्तु

४

मानव-स्वरूप-परिचयात्मक कला के वस्तुत्व में यह निवेदन किया गया है कि, मानव वही कर्मोद्भवस्वरूप है, वही मानव की मूलप्रतिष्ठा ‘अश्वत्थ’ से अनुप्राणित है। आत्म के वस्तुत्व में इस गुरुविगम्या वैदिक-‘अश्वत्थविद्या’ के सम्बन्ध में ही हमें कुछ निवेदन करना है। स्थानीय समाचार पत्रों में इन वस्तुत्वों के सम्बन्ध में-‘वैदिक विज्ञान’ वाक्य का उल्लेख हुआ है। आत्म के वस्तुत्व से पूर्व इस ‘विज्ञान’ शब्द के सम्बन्ध में भी इसलिए कुछ निवेदन कर देना अप्रासङ्गिक न माना जायगा कि, वर्तमान युग में सर्वसाधारण के द्वारा व्यवहार में आने वाले ‘विज्ञान’ शब्द का एकमात्र अर्थ ‘पदार्थविद्या’ नामक ‘भौतिक-विज्ञान’ ही बना हुआ है, जिस इस संग्रहण से वैदिक-विज्ञान के ‘विज्ञान’ शब्द का कोई सम्बन्ध नहीं है। अपितु वैदिक दृष्टि से ‘विज्ञान’ शब्द अपना एक स्वतन्त्र ही, पारिभाषिक ही अर्थ रखता है। सम्बन्ध वर्तमान युग में ‘विज्ञान’ शब्द सभी के लिए एक आकर्षण की वस्तु प्रमाणित हो रहा है। भौतिक-विज्ञान के अमिनव आविष्कारों के आकर्षण से आत्मविमोह बनती हुई भारतीय प्रजा अपनी शास्त्रीय निष्ठा से पराङ्मुख बनती हुई इस शब्द से एवात्मना प्रभावित हो चुकी है। इस प्रभाव के सुपरिणाम-स्वरूप सम्भव है वैदिक-‘विज्ञान’ के आधार पर भी कुछ ऐसी ही आत्मक कल्पना कर ली जाय, जोकि कल्पना कदापि अमीष्ट नहीं है। अतः आत्म के निरूपणीय विषय से पूर्व भारतीय वैदिक दृष्टि-कोण से ‘विज्ञान’ शब्द के पारिभाषिक अर्थ का ही दो शब्दों में समन्वय कर लेना आवश्यक होगा, जिसका इसी नाम के एक स्वतन्त्र निबन्ध में भी स्पष्टीकरण किया जा चुका है।

सम्मान्य भोताओं को सम्मपतः स्मरण होगा कि, प्रथम दिवसीय यज्ञ्य का उपक्रम करते हुए हमने निबदन किया था कि, तत्त्वज्ञानों के गर्भ में ही तत्त्वज्ञानों का वाच्यार्थमक रहस्यार्थ अन्तर्गमित कर दिया गया है। अग्नि जिस तत्त्व का निरूपण करना चाहते हैं, उस तत्त्व की पूरी व्याख्या लङ्गेखबरी के माध्यम से उस शब्द के गर्भ में ही प्रतिष्ठित कर दी गई है। इसी विरस्तन शैली के स्थायीकरण के सम्बन्ध में 'हृद्य' शब्द आपके सम्मुख रखता गया था। एवं दूसरे दिन किन्हीं महाशुभाव ने यह प्रश्न किया था कि, 'हृदयम्' शब्द के हृ-द-नामक दो अक्षरों का समन्वय तो हो गया। किन्तु तीसरे 'यम्' अक्षर का समन्वय गतार्थ नहीं बन सका। कामना थी कि, राष्ट्रपतिमन्त्र में 'यम्' की पक्षा न की जाय। किन्तु जब विशासात्मक प्रश्न उपस्थित हो ही गया है, तो इस पृथीमाक्षर का भी शिवभावार्थमक समन्वय अपेक्षित ही बन जाता है।

आहरण करने वाली शक्ति का नाम है—'हृ', एवं विर्ण करने वाली शक्ति का नाम है—'द'। सहज माषानुसार 'लेना' और 'देना'। लेने का नाम है—'हृ', देने का नाम है—'द'। लेन, और देन के लिए यदि संस्कृतभाषा में हम कोई सरल शब्द ढूँढें, तो वे शब्द होंगे—'आगति', और 'गति'। क्या तत्त्वज्ञान दुष्सा आगति, और गति का?। केन्द्र से परिधि की ओर तत्त्व का जाना कह-सायगा 'गति', एवं परिधि से केन्द्र की ओर तत्त्व का जाना कहलाएगा 'आगति'। 'आगति' का जहाँ-आहरणार्थक 'हृ' अक्षर से सम्बन्ध माना जायगा, जहाँ 'गति' का विसर्जनात्मक 'द' अक्षर से सम्बन्ध माना जायगा। जाना, और जाना, यही क्रिया का स्वरूप है। क्रिया के लिए यह आवश्यक है कि, जस्तक क्रिया को कोई निष्क्रिय धरातल नहीं मिल जाता, स्थिर-प्रतिष्ठित धरातल नहीं मिल जाता, तत्काल क्रिया का संचार सर्वथा अवकल बना रहता है। प्रत्येक क्रिया के लिए, क्रियामध्यार के लिए अवश्य ही कोई न कोई स्थिर-प्रति-ष्ठात्मक आलम्बन अपेक्षित है। मूर्खिण्य एक स्थिर धरातल है, तब हम चल सकते हैं, पक्षविच्छेपकमा गति का अनुगमन कर सकते हैं। मुक्तविवरधमक प्रति-ष्ठित आधार पर ही हम गलाप-करणानुसूल-व्यापार-लक्षण कर्म कर सकते हैं। नेत्रक्रम स्थिर आलम्बन के माध्यम से ही क्यों का आधान-विसर्गार्थमक व्यापार सम्भव बना करता है। इसप्रकार प्रत्येक क्रिया की व्यवस्था के लिए यह अनि-वार्य है कि, उसका कोई निष्क्रिय धरातल हो।

आदान, और विर्ण नामक क्रियामात्र जित प्रतिष्ठिततत्त्व के आधार पर निवन्धित-नियमित-व्यवस्थित की रहते हैं, वही क्रिया का निष्क्रमण कहलाता है।

विमर्श अर्थात् नियन्त्रणायामक स्तम्भन । जिस दृष्टान्त तत्त्वविशेष के आभार पर गति, और आगतिक्रियाएँ प्रवाहित रहें, यह क्रियानियामक तीव्र तत्त्वविशेष ही तीमरे यम्' नामक अक्षर से संलक्षित है । 'नियमयति यत् सार्धान् गत्या-गात भाशान्'-अर्थात् जो गत्यागतिलक्षण क्रियामात्रों का नियमन करता है, संयमन करता है, वही तीमरा यम्' अक्षर है । इस तीमरे तय के लिए भी हमें लोकानुबन्धी शब्द और हूँदना पड़ा-'स्थिति' शब्द । नियमनात्मक-सम्भनात्मक तत्त्व ही लोकव्यवहार में स्थिति कहलाया है । इसप्रकार 'हृदयम्' शब्द के-'हृ-द-यम्' इन तीन अक्षरों के माध्यम से क्रमशः आगति-गति-स्थिति-ये तीन तत्त्व हमारे सम्मुख उपस्थित हो गए ।

इन्हीं तीन तत्त्वों के साङ्केतिक पारिभाषिक वैदक नाम हैं-ब्रह्मा, विष्णु इन्द्र । स्थितितत्त्व ही-'ब्रह्म वै सवस्य प्रतिष्ठा' के अनुसार 'ब्रह्म', किंवा ब्रह्मा है, जिसे सर्वविद्याप्रतिष्ठा माना गया है ॥ गतितत्त्व ही अपनी गत्यनुबन्धिनी क्लृप्तिकृति से 'या च का च क्लृप्तिरिन्द्रकर्मैः तत्' के अनुसार 'इन्द्र' है । एवं आगतितत्त्व ही अपने सहस्रविध आकाशरणात्मक अशानाया-धर्म से विष्णु है । ब्रह्मात्मिका स्थितिप्रतिष्ठा के आधार पर ही इन्द्राविष्णु-लक्षण गत्यागतमात्रों की परस्पर प्रतिस्पर्धा होती रहती है जिसका उदाहरण के लिए मानव के अस्मोर्क-प्राणान्योऽन्य-परिग्रहलक्षण शारीरिक यज्ञ में सञ्जातकार किया जा सकता है । अपनी आयु के २५ वर्ष पर्यन्त मानव की आशानशक्ति तो रहती है प्रवृद्ध माना, एवं विस्मयशक्ति रहती है हृदीयसी । आता है अधिक एवं जाता है कम । आगति रहती है क्लृप्तवी, एवं गति रहती है निर्बला । अतएव इस प्रथमावस्था में मानव की आयतनवृद्धि होती है । आगतिरूप विष्णु तथा गतिरूप इन्द्र, दोनों की प्रतिस्पर्धा में मानो विष्णु जीत रहे हैं, इन्द्र हार रहे हैं । २५ से ५० वर्ष पर्यन्त आगति, और गति समान बनी रहती है । बितना आता है, उतना ही निकल भी जाता है । अतएव इस मध्यावस्था के अनुपात में कहा जा सकता है कि-न इन्द्र विष्णु से हारते, न विष्णु इन्द्र से हारते । ५० से ७५ पर्यन्त आगतिरूप बन जाता है शिथिल एवं रोमकूपवृद्धि-अन्यान्य सपर्याद के कारण गतिरूप बन जाता है

*-ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव विश्वस्य कर्त्ता भुवनस्य गोप्ता ।

स ब्रह्मविद्या सर्वविद्याप्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह ॥

—उपनिषत्

सम्मान्य ओटाओं को सम्भवतः स्मरण होगा कि, प्रथम दिवसीय यज्ञ के उपक्रम करते हुए हमने निषेदन किया था कि, तत्तन्मुख्यों के गर्भ में ही तत्तन्मुख्यों का वाग्व्यापारत्मक रहस्यार्थ अन्तर्गमित कर दिया गया है। श्रुति बिल तत्त्व का निरूपण करना चाहते हैं, उस तत्त्व की पूरी व्याख्या सङ्केताक्षरों के माध्यम से उस शब्द के गर्भ में ही प्रतिष्ठित कर दी गई है। इसी विरस्तन शैली के स्वीकरण के सम्बन्ध में 'हृदय' शब्द आपके सम्मुख रक्खा गया था। एवं दूसरे दिन किन्ही महाजुभाष ने यह प्रश्न किया था कि, 'हृदयम्' शब्द के ह-द-नामक दो अक्षरों का सम्बन्ध तो हो गया। किन्तु तीसरे 'यम्' अक्षर का सम्बन्ध गतार्थ नहीं बन सका। कामना थी कि, राष्ट्रपतिमन्त्रण में 'यम्' की चर्चा न की जाय। किन्तु जब विशालात्मक प्रश्न उपस्थित हो ही गया है, तो इस तृतीयाक्षर का भी शिवमायात्मक सम्बन्ध अपेक्षित ही बन जाता है।

आहरण करने वाली शक्ति का नाम है-'ह', एवं विसर्ग करने वाली शक्ति का नाम है-'द'। सहज माध्यानुसार 'लेना' और 'देना'। लेने' का नाम है-'ह', देने का नाम है-'द'। लेन, और देन के लिए यदि संस्कृतमात्रा में हम कोई सरल शब्द ढूँढें, तो वे शब्द होंगे-'आगति', और 'गति'। क्या उत्पत्त्य हुआ आगति, और गति का?। केन्द्र से परिधि की ओर उत्पन्न का जाना कह-लापणा 'गति', एवं परिधि से केन्द्र की ओर उत्पन्न का जाना कहलाएगा 'आगति'। 'आगति' का यहाँ आहरणार्थक 'ह' अक्षर से सम्बन्ध माना जायगा, यहाँ 'गति' का विसर्जनात्मक 'द' अक्षर से सम्बन्ध माना जायगा। जाना, और जाना, यही क्रिया का स्वरूप है। क्रिया के लिए यह आवश्यक है कि, अव्यक्त क्रिया को कोई निष्क्रिय घटक नहीं मिल जाता, स्थिर-प्रतिष्ठित घटक नहीं मिल जाता, तबतक क्रिया का संचार सर्वथा अवबद्ध बना रहता है। प्रत्येक क्रिया के लिए, क्रियासञ्चार के लिए अवश्य ही कोई न कोई स्थिर-प्रति-ष्ठात्मक आलम्बन अपेक्षित है। मूलतः एक स्थिर घटक है, तब हम चल सकते हैं, पादविद्येपकता गति का अनुगमन कर सकते हैं। मुक्तविवरात्मक प्रति-ष्ठित आधार पर ही हम गलाघ-करकानुनूल-व्यापार-सञ्चार कार्य कर सकते हैं। नेत्ररूप स्थिर आलम्बन के माध्यम से ही रूपों का आदान-विसर्गत्मक व्यापार सम्भव बना करता है। इसप्रकार प्रत्येक क्रिया की व्यवस्था के लिए वह अनि-वार्य है कि उसका कोई निष्क्रिय घटक हो।

आदान, और विसर्ग नामक क्रियाभाव बिल प्रतिष्ठितत्त्व के आधार पर नियन्त्रित-नियमित-व्यवस्थित बने रहते हैं, यही क्रिया का 'नियमन' कहलाए है।

वित्तका अर्थ है नियन्त्रणात्मक स्तम्भन । जिस इन्द्रियमत तत्त्वविशेष के आधार पर गति और आगतिविधायक प्रवादित रहें, वह त्रिपानियामक तीव्रत तत्त्वविशेष ही तीव्ररे 'यम्' नामक अक्षर से सङ्गृहीत है । 'नियमयति यत् सङ्गान् गत्या-गात भायान्' अर्थात् जो मस्यागतिवन्धन विद्याभावों का नियमन करता है, संयमन करता है, वही तीव्रतरे 'यम्' अक्षर है । इस तीव्ररे तत्त्व के लिए भी हमें लोकानुबन्धी शब्द और हूँना पड़ा- 'स्थिति' शब्द । नियमनात्मक-स्तम्भनात्मक तत्त्व ही लोकम्बवहार में स्थिति कहलाया है । इसप्रकार 'इदमम्' शब्द के- 'इ-द-यम्' इन तीन अक्षरों के माध्यम से क्रमशः आगति गति-स्थिति-ये तीन तत्त्व हमारे सम्मुख उपस्थित हो गए ।

इन्हीं तीन तत्त्वों के साङ्केतिक पारिभाषिक वैदक नाम हैं-ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र । स्थितितत्त्व ही- ब्रह्म ये सवस्य प्रतिष्ठा' के अनुसार 'ब्रह्म', किंवा ब्रह्मा है, जिसे सर्वविद्याप्रतिष्ठा माना गया है ॐ । गतितत्त्व ही अपनी गत्यनुबन्धिनी बलकृति से 'या च का च बलकृतिरिन्द्रकर्मैः तत्' के अनुसार 'इन्द्र' है । एवं आगतिवत्त्व ही अपने सहबन्धित आभाहरणात्मक अशानाया-धर्म से विष्णु है । ब्रह्मात्मिका स्थितिप्रतिष्ठा के आधार पर ही इन्द्राविष्णु-लक्षण गत्यागतिमावा की परस्पर प्रतिस्पर्धा होती रहती है जिसका अन्तर्हरण के लिए मानव के अन्तर्क-मायान्याऽन्य-परिग्रहलक्षण शारीरिक यज्ञ में साक्षात्कार किया जा सकता है । अपनी आयु के २५ वर्ष पर्यन्त मानव की आदानशक्ति तो रहती है प्रबल माना, एवं विसर्गशक्ति रहती है हृत्सीमली । आवा है अधिक, एवं जाता है कम । आगति रहती है बलवती, एवं गति रहती है निर्बला । अतएव इस प्रथमावस्था में मानव की आयतनवृद्धि होती है । आगतिरूप विष्णु, तथा गतिरूप इन्द्र, दोनों की प्रविस्पर्धा में मानो विष्णु जीत रहे हैं इन्द्र हार रहे हैं । २५ से ५० वर्ष पर्यन्त आगति, और गति समान बनी रहती है । वित्तना जाता है, उतना ही निकल भी जाता है । अतएव इस मध्यावस्था के अनुपात में कहा जा सकता है कि-न इन्द्र विष्णु से हारते, न विष्णु इन्द्र से हारते । ५० से ७५ पर्यन्त आगतिबल घट जाता है शिथिल, एवं रोमकूपवृद्धि-अन्यान्य सङ्घर्षों के कारण गतिबल बन जाता है

❖-ब्रह्मा देवानां प्रथमं सम्बभूव विश्वस्य कर्त्ता भुवनस्य गोप्ता ।

स महाविद्या सर्वविद्याप्रतिष्ठामधर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह ॥

प्रवृद्ध । आय होती है कम, एवं व्यय होता है अधिक । अतएव इस अवस्था के सम्बन्ध में कहा जाता है कि, इन्द्र भीत रहे हैं, और विष्णु हार रहे हैं । अन्त में ७५ से १० वर्ष पर्यन्त की चौथी अवस्था में गतिरूप विस्फात्मक इन्द्र तो उत्तरोत्तर बनते जाते हैं प्रबल, एवं आगतिरूप विष्णु उत्तरोत्तर होते जाते हैं शिथिल । जब अभाहरणात्मक यशस्वर्मा सर्वथा उच्छिन्न हो जाता है, तो इन्द्र-सहयोगी अग्नि विशुद्ध स्वरूप में परिणत हो कर इस मानव-संस्थान को उन्मूलन कर डालते हैं । इन तीन चाराओं में २५ और ५० के मध्य की जो चार है, जिसमें कि इन्द्र और विष्णु, अर्थात् गति और आगति, दोनों समान-बलशाली बने रहते हैं—सत्य बना कर भुक्ति में कहा है कि—‘अन्य सभी देवता इन्द्र और विष्णु (गति और आगति) की बीच सेना चारते हैं । किन्तु वे दोनों किसी भी प्राण-देवता से परास्त नहीं होते । साथ ही (अपनी मध्यावस्था में) इन दोनों में भी एक दूसरे से एक दूसरा पराजित नहीं होता । आप्य पारमेष्ठ्य महान् के आचार पर-आपोमय शरीर के आचार पर-इस इन्द्रा-विष्णु की जो दह प्रतिस्पर्धा होती रहती है, इसी से वाक्-वेद-सौक्त-नाम की तीन साहसियों का जन्म हो पड़ा है’, किन्तु इन तीनों साहसियों से सम्बन्ध रखने वाली साहसीविद्या का स्वरूप-विश्लेषण किसी स्वतन्त्र ब्रह्मण्य का ही विषय है । गत्यागत्यारमक इसी ‘प्रतिबन्धी’ भाव का दिग्दर्शन करती हुई भुक्ति कहती है—

उभा जिग्यधुर्नपराजयेधे, न पराजिग्ये कतररच नैनो ।

इन्द्ररच विष्णो यदपस्पृधेयां त्रेधा सदस बि तडैरयेवाम् ॥

—अथर्वसंहिता ६।६६।८

किं तत्सहस्रमिति १, इमे लोकाः, इमे वेदाः, अयो वागिति-
नृपात् (मातृस्य) ।

अमरकोशानुगुण्य विष्णु शब्द के पर्यायों में ‘उपेन्द्र’ और ‘इन्द्रावरज’ शब्द आते हैं । ‘उपेन्द्र इन्द्रावरजश्चक्रमागिरचतुर्मुञ्ज’ । आगतिपर्याय विष्णु गतिपर्याय इन्द्र के गतिपर्याय हैं, अतएव इन्हें ‘उपेन्द्र’ कहा गया है । आगति-गति-रियत्पादिमात्र गति के ही विवर्त हैं । गतितत्त्व ही प्रधान है । अतएव गतिरवात्मक इन्द्र अग्न्य प्राणों के समुत्पन्न में भेद-भेद-वर्णन मान लिए गए हैं, जेनाकि—‘इन्द्रो ये देवानामोजिष्ठो बलिष्ठ मेष्ठो उवेष्ठः’ इत्यादि वचन में

स्पष्ट है। गतिप्राप्ताय से ही ज्येष्ठ इन्द्र की अवेद्या विष्णु कनिष्ठ हैं। अतएव इन्हें 'इन्द्रायरम्' कहा गया है, जिसका लोकार्थ है— इन्द्र के छोटे भाई। यह सर्व आत्मात्मना अवधेय है कि उपासनाकाण्ड से सम्बन्ध रखने वाले ब्रह्मोन्द्रविष्णवादि विभिन्न तत्त्व हैं एवं यज्ञात्मक कर्मकाण्ड से सम्बन्ध रखने वाले इन देवताओं का स्वरूप विभिन्न ही है। साथ ही विज्ञानकाण्ड से सम्बन्ध रखने वाले ब्रह्मादि अपना विभिन्न ही स्वरूप रख रहे हैं। मूलसंहितात्मक वेदशास्त्र (मन्त्रात्मक वेद), संहिताभ्याख्यानरूप ब्राह्मणात्मक वेदशास्त्र, पर्व मन्त्रब्राह्मणात्मक इस वेदशास्त्र का उपबृहदात्मक पुण्याशास्त्र भेद से भारतीय तत्त्ववाद क्रमशः 'विज्ञानकाण्ड', कर्मकाण्ड उपासनाकाण्ड भेद से तीन स्वतन्त्र धाराओं में प्रवाहित रहा है। मन्त्रात्मक वेदभाग के ब्रह्मादि देवता प्राकृतिक पदार्थ हैं, ब्राह्मणात्मक वेदभाग के ब्रह्मादि देवता प्राणविद्य-तथा अधिमाना विद्य-प्राणीविद्य-आधिदैविक देवता हैं। एवं पुराणाशास्त्र के ब्रह्मादि देवता आधिभौतिक उपास्य देवता हैं। ऐतिहासिक मनुष्यविद्य भौम देवताओं का भी इसी वर्ग में अन्तर्भाव है। यज्ञा ही रहस्यपूर्ण है भारतीय देवतावाद, जिसे न समझने के कारण कल्पनावादियों ने इस दिशा में अनेक भ्रान्त कल्पनाएँ कर बन्नी हैं। किसी एक निश्चित सिद्धान्त-विन्दु के आधार पर तीनों ही देवधाराएँ अन्ततोगत्वा एक ही लक्ष्य पर विभ्रान्त हैं। केवल अधि-कारी की योग्यता के भेद से देवतत्त्व को विभिन्न तीन शैलियों से समन्वित किया है श्रुतिप्रकाश ने। तीनों की भाषाशैली-निरूपणपद्धति-संग्रहप्रकार सर्वथा विभिन्न ही होंगे। इस दृष्टिकोण को लक्ष्य में रखते हुए ही हमें प्रस्थान भेद से भारतीय देवतावाद के समन्वय में प्रवृत्त होना चाहिए। प्रकृत में हम विज्ञानशैली को ही लक्ष्य बना रहे हैं, जिसके माध्यम से ब्रह्मादि देवता पदार्थतत्त्व के रूप से ही व्याख्यात हैं।

स्थिति का योग्य और स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए। गति आगति-स्थिति-क्रम से यहाँ जिन तीन देवताओं का दिग्दर्शन कराया जा रहा है, उनका पदार्थ विद्यात्मक सत्त्वात्मक विज्ञानकाण्ड से ही सम्बन्ध है। जब कर्मकाण्ड की मीमांसा की आयी, तो इन देवताओं का स्वरूप भिन्न प्रकार से ही उपवर्णित होगा। एवं पौराणिक उपासनाकाण्ड, तथा इतिहासकाण्ड की दृष्टियों से इनका धृक् पृथक् क्रम से ही स्वरूप-विश्लेषण होगा, जिस पौराणिक विश्लेषण में— इन्द्र विष्णु के छोटे भाता हैं, ब्रह्मा स्थिति सत्त्व है, गति इन्द्र तत्त्व है” इसप्रकार की तत्त्वात्मिका विज्ञानभाषा सर्वथा ही अशुद्ध मानी आयी। औपासनात्मक देवताओं के स्वरूप से तो प्रायः सभी आशितक परिचित होंगे। चतुर्मुल ब्रह्मा, चतुर्मु अ विष्णु, त्रिनेत्र

शिब, सहस्रमय स्वर्गाध्यक्ष इन्द्र, आदि देवताओं का यशोगान सभी आस्तिक करते रहते हैं। एवमेव ब्रह्मणे स्वाहा, इन्द्राय धीपद्, विष्णवे स्वाहा, अग्नेये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, इत्यादि रूप से दैवकर्मनिगूढ यज्ञिय देवताओं की स्तुतियों से भी भारतीय कर्माधिक याज्ञिक कर्मु सुपरिचित माने जा सकते हैं। किन्तु वैज्ञानिक देवतत्त्वों का स्वरूप तो आब सर्वथा विस्मृत ही हो गया है भारतीय प्रज्ञाक्षेत्र से। इस विस्मृति से ही भारतीय देवतावाद मानवीय प्रज्ञा के लिए एक बटिल समस्या ही बना रह गया है। सभी तो परम वैज्ञानिक, विशुद्ध तत्त्ववादी भी भारतीय पुरातन मानव आब अन्त महानुभावों के द्वारा—‘देवताओं के गुलाम’ जैसी उपाधि से अलङ्कृत कर दिये जाते हैं। इसी सम्बन्ध में यह भी विस्मयनीय है कि, विज्ञान-कर्म-उपासना-तीनों संस्थाओं से सम्बन्ध रखने वाले देवताओं का परस्पर कोई विरोध नहीं है। सिद्धान्तकिन्तु पर पहुँचने के अनन्तर तीनों पक्ष परस्पर निर्विरोध समन्वित हैं। यही त्रिदेवधारा सुसूक्ष्मदृष्टि से आगे बल कर आठ भागों में विभक्त हो गई है, जिन इन आठों (१)—पुरुषविष चेतन अनित्य प्रत्यक्ष भौमदेवता, (२)—पुरुषविष चेतन नित्य अप्रत्यक्ष चाम्प्रदेवता, (३)—अपुरुषविष अचेतन अप्रत्यक्ष नित्य सौरमाण्डदेवता (४)—अपुरुषविष अचेतन प्रत्यक्ष भूतदेवता (५)—अभिमानीडेवता, (६)—प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष मन्त्रदेवता, (७)—कर्मदेवता, (८)—स्थानुभवैकगम्य आत्मदेवता, देवताओं का शतपथ-विज्ञानमाध्य में विस्तार से निरूपण हुआ है।

पदार्थविज्ञानभाषा में स्थिति-आगति-गति-तत्त्वों का ही नाम क्रमशः ब्रह्म-विष्णु-इन्द्र हैं। क्या ये तीनों तीन विभिन्न तत्त्व हैं? नहीं। ‘एका मूर्तिश्चतुर्वेदेवा ब्रह्म-विष्णु-महेश्वरा’ सिद्धान्त प्रसिद्ध है। एक ही तत्त्व के तीन विकास ये तीन देवता हैं। क्या तात्पर्य निकला इस विकास का? ‘स्थिति’ कहते हैं—गतिस्मृति को। गति क अतिरिक्त स्थिति की कोई स्वरूपव्याख्या नहीं है। न्यूनतम दो विरुद्ध दिग्गम्यगति, एवं अनेक विरुद्ध-गतिवीर्य की समन्वितताबत्ता का ही नाम ‘स्थिति’ है। स्थिति का यी समन्वय कीविए। केन्द्र से परिधि को लक्ष्य बनाने वाली बही गति ‘गति’ है परिधि से केन्द्र का लक्ष्य बनाने वाली बही गति ‘आगति’ है। इन दोनों विरुद्ध गतिवीर्य का जब एक ही केन्द्रकिन्तु में निपटन हो जाता है, तो विरुद्धदिग्गम्यगति-समन्वितता यही गति ‘स्थिति’ कहलाने लग पड़ती है। यी एक ही गति परिष्पन्नुगता गति, केन्द्रानुगता गति, समन्वितगति मे-से तीन भावों में परिणत हो जाती है, जिनमे व्यवहारमाणा में गति-आगति-स्थिति कह दिया जाता है। एक ही गति है, एक ही माणतत्त्व है, यी यी विभिन्न भावों

का अनुगमन कर तीन मार्गों में परिणत हो रहा है। एक ही 'हृदयम्' शब्द है, जिसके हृ-द-यम्-ये तीन अक्षर हैं।

आगे चल कर इस गतितत्त्व से, हृदयरूपा गतित्रयी से दो गतियों का विकास और होता है। अब आगतिमात्र स्थिति के गर्भ में समाविष्ट हो जाता है, तो संकोचगति का विकास हो पड़ता है। अब गतिमात्र स्थिति के गर्भ में समाविष्ट हो जाता है, तो विकासगति उत्पन्न हो पड़ती है। संकोचगति, विकासगति, दोनों स्नेहगति-तेजोगति नाम से भी प्रसिद्ध हैं। केन्द्रानुगता गति विशुद्ध आगति है परिध्यनुगता गति विशुद्धा गति है, गति-स्वप्नरूपा गति स्थिति है, स्थितिगमिता आगति संकोचगति है, स्थितिगमिता गति विकासगति है। यों एक ही प्राणगति—(जिसे 'अक्षर' कहा गया है विश्व की मूलप्रकृति माना गया है), इन पाँच प्राणगतिमार्गों में बूरे शब्दों में पाँच अक्षरमार्गों में परिणत हो जाती है, जिनमें तीन गतियों का एक विभाग है, एवं दो गतियों का एक विभाग है। गति-आगति-स्थिति-रूपा गतित्रयी हृदयरूप एक स्वतन्त्र तत्त्व बन रहा है, जिसे 'अन्तर्यामी' कहा जाता है। अब संकोचगति-विकासगति-रूपा गतित्रयी पृष्ठरूप एक स्वतन्त्र तत्त्व बन रहा है, जिसे 'सुषुप्तात्मा' माना गया है। ये ही पाँच गतियाँ किंवा एक ही अक्षरप्राण की पाँच अवस्थाएँ 'पञ्चाक्षर' कहलाएँ हैं जो क्रमशः प्रकाश-विष्णु-इन्द्र-अग्नि-सोम-इन नामों से प्रसिद्ध हैं। गतिलग्निरूपा स्थिति ब्रह्मा है, केन्द्रानुगता आगतिरूपा गति विष्णु है, परिध्यनुगता गतिरूपा गति इन्द्र है। तीनों हृ-द-यम्-अक्षर हैं यही अन्तर्यामी है, जो प्रत्येक वस्तुपिण्ड के केन्द्र में प्रसिद्धित है। विकासगति अग्नि है संकोचगति सोम है। दोनों पृष्ठपञ्चाक्षर हैं, यही खला मा है, जिससे वस्तुपिण्डात्मक पृष्ठ का स्वरूप निमित्त है। इन्हीं पाँच अक्षरों का किंवा एक ही अक्षर की पाँच अवस्थाओं का दिग्दर्शन करते हुए भुक्ति ने कहा है—

यदक्षर पञ्चविधं समेति, युजो युक्ता अभि यत् संवदन्ति ।

मत्पुत्रस्य सत्यमनु यत्र युज्यते तत्र देवा सर्व एकी भवन्ति ॥

—उपनिषत्

'न हि अन्तर्महद् न यत्र प्रकाराः, प्रकाशो न सादृक्-न यत्रान्धकार' इत्यादि विज्ञान-सिद्धान्तानुसार जैसे अन्धकार प्रकाश को अपने गर्भ में लिए बिना स्वरूप से प्रतिष्ठित नहीं हो सकता, प्रकाश जैसे अन्धकार को गर्भ में लिए बिना

शिव, शङ्करभग रत्नार्णवसु इन्द्र, आदि देवताओं का यथागान सभी आस्तिक करते रहते हैं। एवमेव ब्रह्मणे स्याद्वा, इन्द्राय सौपट्, विष्णवे स्याद्वा, अग्नये स्याद्वा, सोमाय स्याद्वा, इत्यादि रूप से देवकर्मार्णुगत यज्ञिय देवताओं की स्तुतियों से भी भारतीय कर्मार्णुगत याज्ञिक सन्धु सुपरिचित माने जा सकते हैं। किन्तु वैज्ञानिक देवताओं का स्वरूप तो आधुनिक सर्वथा विस्मृत हो हो गया है भारतीय प्रज्ञाक्षेत्र से। इस विस्मृति से ही भारतीय देवतावाद मानवीय प्रज्ञा के लिए एक अतिरिक्त समस्या ही बना रह गया है। सभी तो परम वैज्ञानिक, विशुद्ध तत्त्ववादी भी भारतीय पुरातन मानव आधुनिक आन्त महानुभावों के द्वारा—‘देवताओं के गुलाम’ जैसी ठप्पाधि से अलङ्कृत कर दिये जाते हैं। इसी सम्बन्ध में यह भी विश्वस्तनीय है कि, विज्ञान—कर्म—उपासना—तीनों संस्थानों से सम्बन्ध रखने वाले देवताओं का परस्पर कोई विरोध नहीं है। सिद्धान्तबिन्दु पर पहुँचने के अनन्तर तीनों पक्ष परस्पर निर्विरोध समन्वित हैं। यही त्रिवेदधारा सुसूक्ष्मदृष्टि से आगे बल कर आठ भागों में विभक्त हो गई है जिन इन आठों (१)—पुरुषविष्वक् चेतन अनित्य प्रत्यक्ष भीमदेवता, (२)—पुरुषविष्वक् चेतन नित्य अप्रत्यक्ष आन्तदेवता, (३)—अपुरुषविष्वक् अचेतन अप्रत्यक्ष नित्य सौरप्राणदेवता, (४)—अपुरुषविष्वक् अचेतन प्रत्यक्ष भूतदेवता (५)—अभिमानीदेवता, (६)—प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष मन्त्रदेवता, (७)—कर्मदेवता, (८)—स्वानुभवैकगम्य आत्मदेवता, देवताओं का शतपथ—विज्ञानमाध्य में विस्तार से निरूपण हुआ है।

पदार्थविज्ञानमाया में स्थिति—आगति—गति—तत्त्वों का ही नाम क्रमशः ब्रह्मा—विष्णु—इन्द्र हैं। क्या ये तीनों तीन विभिन्न तत्त्व हैं? नहीं। ‘एक्य मूर्तिस्त्रयो वेदा ब्रह्म—विष्णु—महेश्वरा’ सिद्धान्त प्रसिद्ध है। एक ही तत्त्व के तीन विस्फोट वे तीन देवता हैं। क्या तात्पर्य निकला इस विस्फोट का? ‘स्थिति’ कहते हैं—गतिस्मृति को। गति के अतिरिक्त स्थिति की कोई स्वरूपध्याय्यता नहीं है। न्यूनतम दो विरुद्ध दिग्द्वयगति, एवं अनेक विरुद्ध—गतियों की समन्विततावस्था का ही नाम ‘स्थिति’ है। स्थिति का यों समन्वय कीजिए। केन्द्र से परिधि को राज्य बनाने वाली बड़ी गति ‘गति’ है परिधि से केन्द्र को राज्य बनाने वाली बड़ी गति ‘आगति’ है। इन दोनों विरुद्ध गतियों का जब एक ही केन्द्रबिन्दु में निपटन हो जाता है, तो विरुद्धदिग्द्वयगति—समन्वितता यही गति ‘स्थिति’ कहलाने लग पड़ती है। यों एक ही गति परिष्कृतगता गति, केन्द्रानुगता गति, समष्टिगति मेद से तीन भागों में परिणत हो जाती है जिसे व्यवहारमाया में गति—आगति—स्थिति कह दिया जाता है। एक ही गति है, एक ही प्राणतत्त्व है, जो यों विभिन्न भागों

का अनुगमन कर तीन भावों में परिणत हो रहा है। एक ही 'हृदयम्' शब्द है, जिसके हृ-द-यम्-ये तीन अक्षर हैं।

आगे चल कर इस गतिसत्त्व से, हृदयरूपा गतित्रयी से दो गतियों का विकास और होता है। सब आगतिभाव स्थिति के गर्भ में समाविष्ट हो जाता है, तो संकोचगति का विकास हो पड़ता है। सब गतिभाव स्थिति के गर्भ में समाविष्ट हो जाता है, तो विकासगति उत्पन्न हो पड़ती है। संकोचगति, विकासगति, दोनों स्नेहगति-तेजोगति नाम से भी प्रसिद्ध हैं। केन्द्रानुगता गति विगुह्य आगति है परिध्यनुगता गति विगुह्य गति है, गति-रतन्मनरूपा गति स्थिति है, स्थितिगर्भिता आगति संकोचगति है, स्थितिगर्भिता गति विकासगति है। यों एक ही प्राणगति-(जिसे 'अक्षर' कहा गया है विध की मूलप्रकृति माना गया है), इन पाँच प्राणगतिभावों में दूसरे शब्दों में पाँच अक्षरभावों में परिणत हो जाती है, जिनमें तीन गतियों का एक विभाग है, एवं दो गतियों का एक विभाग है। गति-आगति-स्थिति-रूपा गतित्रयी हृदयरूप एक स्वतन्त्र तत्त्व बन रहा है, जिसे 'अन्तर्ध्यामी' कहा जाता है। एवं संकोचगति-विकासगति-रूपा गतित्रयी पृथक् एक स्वतन्त्र तत्त्व बन रहा है, जिसे 'सूत्रात्मा' माना गया है। ये ही पाँच गतियाँ, किया एक ही अक्षरप्राण की पाँच अवस्थाएँ 'पञ्चाक्षर' कहाए हैं, जो क्रमशः प्रज्ञा-विष्णु-इन्द्र-अग्नि-सोम-इन नामों से प्रसिद्ध हैं। गतिममरूपा स्थिति प्रज्ञा है, केन्द्रानुगता आगतिरूपा गति विष्णु है, परिध्यनुगता गतिरूपा गति इन्द्र है। तीनों हृ-द-यम् अक्षर हैं यही अन्तर्ध्यामी है, जो प्रत्येक वस्तुपिण्ड के केन्द्र में प्रतिष्ठित है। विकासगति अग्नि है, संकोचगति सोम है। दोनों पृष्ठपाक्षर हैं, यही सूत्रात्मा है, जिससे वस्तुपिण्डात्मक पृष्ठ का स्वरूप निमित्त है। इन्हीं पाँच अक्षरों का किया एक ही अक्षर की पाँच अवस्थाओं का दिग्दर्शन करते हुए भुक्ति ने कहा है—

यदक्षरं पञ्चविध समेति, युजो युक्ता अभि यत् सवहन्ति ।

सत्यस्य सत्यमनु यत्र युज्यते तत्र देवा सर्व एकी भवन्ति ॥

—उपनिषत्

'न हि स्वात्तमीदृक् न यत्र प्रकाराः, प्रकारो न तादृक् न यत्रा-अक्षर' इत्यादि विज्ञान-सिद्धान्तानुसार जैसे आ-अक्षर प्रकाश को अपने गर्भ में लिए बिना स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित नहीं हो सकता, प्रकाश जैसे आ-अक्षर को गर्भ में लिए बिना

शिव, उदयमग रार्गाण्य इन्द्र, आदि देवताओं का यशोगान सभी आस्तिक करते रहते हैं। एतमेव प्रमाणे स्याद्वा, इन्द्राय योषद्, विष्णवे स्वाहा, अन्नं स्याद्वा, सोमाय स्वाहा, इत्यादि रूप ता देवधर्मानुगत यक्षिण देवताओं की स्तुतियों में भी भारतीय धर्मागत याज्ञिक ऋषि गुरुशिष्य माने जा सकते हैं। हिन्दू वैज्ञानिक देवताओं का स्वरूप तो आज सर्वथा विमृष्ट हो गया है भारतीय प्रज्ञाक्षेप से। इस विमृष्टि में ही भारतीय देवतावाद मानवीय प्रज्ञा के लिए एक कठिन समस्या ही बना रह गया है। तभी तो पद्म वैज्ञानिक, विशुद्ध तत्त्ववादी भी भारतीय पुरातन मानव आज्ञा ज्ञान महागुणों के द्वारा-देवताओं के गुलाम' जैसी उपाधि से अलङ्कृत कर दिये जाते हैं। इसी सम्बन्ध में यह भी विद्वत्नीति है कि, विज्ञान-धर्म-उपासना-तीनों संस्थानों से सम्बन्ध रखने वाले देवताओं का परस्पर कोई विरोध नहीं है। सिद्धान्तविन्दु पर पहुँचने के अनन्तर तीनों पक्ष परस्पर निर्विरोध समन्वित हैं। यही त्रिदेवचारा मुख्यमहति से आगे चल कर आठ भागों में विभक्त हो गई है जिन इन आठों (१)-पुरुषविष जेतन अनित्य प्रत्यक्ष भौमदेवता, (२)-पुरुषविष जेतन नित्य अप्रत्यक्ष आन्तरदेवता, (३)-अपुरुषविष अचेतन अप्रत्यक्ष नित्य सौरमाणदेवता, (४)-अपुरुषविष अचेतन प्रत्यक्ष भूतदेवता (५)-अभिमानदेवता, (६)-प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष अन्तरदेवता, (७)-कर्मदेवता, (८)-स्वामुभवैकगम्य आत्मदेवता देवताओं का शतपथ-विज्ञानमाध्य में विस्तार से निरूपण हुआ है।

पदार्थविज्ञानमाया में स्थिति-आगति-गति-तत्त्वों का ही नाम क्रमशः ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र हैं। क्या ये तीनों तीन विभिन्न तत्त्व हैं? नहीं। 'एका मूर्तिसम्यो देवा ब्रह्म-विष्णु-महेश्वरा' सिद्धान्त प्रसिद्ध है। एक ही तत्त्व के तीन विकास के तीन देवता हैं। क्या तात्पर्य निकला इस विकास का? 'स्थिति' कहते हैं-गतिस्मृति को। गति के अतिरिक्त स्थिति की कोई स्वकल्पना नहीं है। न्यूनतम दो विरुद्ध दिग्गम्यगति, एवं अनेक विरुद्ध-गतियों की समन्वितताबत्ता का ही नाम 'स्थिति' है। स्थिति का यों समन्वय कीजिए। केन्द्र से परिधि को लक्ष्य बनाने वाली वही गति गति है परिधि से केन्द्र को लक्ष्य बनाने वाली वही गति 'आगति' है। इन दोनों विरुद्ध गतियों का जब एक ही केन्द्रविन्दु में निपटन हो जाता है, तो विरुद्धदिग्गम्यगति-समन्वितता यही गति 'स्थिति' कहलाने लग पड़ती है। यों एक ही गति परिष्कृतगता गति, केन्द्रलुगता गति, समन्वितगति मेक से तीन भागों में परिणत हो जाती है जिसे व्यवहारमाध्य में गति-आगति-स्थिति कह दिया जाता है। एक ही गति है एक ही प्रकृतत्व है, जो यों विभिन्न भावों

इस गति में केवल एक क्षणमात्र की स्थिति शेष रह गई है, शेष सम्पूर्ण स्थिति इस गति के गर्भ में से निकल चुकी है । अब अन्तिम कल्पना कर डालिए, और इस क्षणमात्र की स्थिति को भी गति के गर्भ में से निकाल दीजिए । क्या परिणाम होगा !, उत्तर स्पष्ट है । जिस क्षण में आप पर में रहेंगे, उसी क्षण में आप कार्यालय में भी विद्यमान रहेंगे । यों गति के गर्भ में से गतिस्वरूपसंरक्षिका स्थिति के सर्वथा निकल जाने से आपकी यह गति स्थितिरूप में ही परिणत हो जायगी । इसी आचार पर विज्ञान ने यह सिद्धान्त स्थापित किया कि—‘यदि गति में से स्थिति निकाल दी जाती है, तो वह गति स्थितिरूप में ही परिणत हो जाती है’ । एवं इस अन्तिम मास के उदाहरण आप—हम नहीं बन सकेंगे । क्योंकि चरन्टारमक भूतभाव सर्वात्मना अपनी गति में से कमी स्थिति निकाल ही नहीं सकता । अतएव पार्थिव अङ्ग-चेतनात्मक भूत-भौतिक पदार्थों में तो स्थिति-गर्मिता गति, एवं गतिगर्मिता स्थिति ही, अर्थात् सापेक्ष गति-स्थिति-भाव ही उपलब्ध होंगे । जो इस भौतिक विश्व का नियन्ता सर्वेश्वर प्राणब्रह्म है, वही एकमात्र इस अन्तिम उदाहरण का लक्षण माना जायगा । जो विशुद्ध-गतिरूप बनता हुआ विशुद्ध-स्थितिरूप भी बना हुआ है । एक ही क्षण में सम्पूर्ण विश्व में गमन करने वाला, एक ही क्षण में सम्पूर्ण विश्व में स्थित रहने वाला तो वह एक’ विश्वेश्वर-शरत्भक्त ही हो सकता है, जिसके इसी विशुद्धगति, विशुद्धस्थिति-भावों का दिग्दर्शन कराते हुए महर्षि ने कहा है—

अनेजदेक मनसो ज्वीयो नैनद्धेवा आप्नुवन् पूर्वमर्पत् ।

तद्भावतोऽन्यानन्येति तिष्ठत्-तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥

—ईशोपनिषत्

‘वह अनेक है, कम्पन-रहित है, गतिशून्य है, किन्तु मन से भी अधिक वेगवान् है, गतिमान् है । अर्थात् वह विशुद्ध गतिरूप है अपने बलभाव से, एवं विशुद्ध स्थितिरूप है अपने रसभाव से, जिन रसबलभावों का सम्भवतः आगे चल कर निरूपण सम्भव बन सकेगा । इससे पहिले चल पड़ने वाले देवता (विश्वसीमा में मुक्त भूतानुगत प्राण) कभी इस ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकते । वह इन दोषों से रहित देवताओं से सत् आगे ही मिलता है इन देवताओं से स्वयं पैदा होता ही । ऐसे इस अनेकदेवबलक्षण विलक्षण तत्त्व में मातरिश्वा नामक प्राणवायु (वराह) पदमहात्मक ‘आप-शुक्र’ की आहुति देता है । जिस शुक्राहुति से ही

प्रतिष्ठित नहीं रह सकती, ठीक इसी प्रकार ऐसी कोई गति नहीं है, जिसके गर्भ में स्थिति प्रतिष्ठित न हो। एयमेव ऐसी कोई स्थिति नहीं है, जिसके गर्भ में गति प्रतिष्ठित न हो। स्थिति को स्वगम में प्रतिष्ठित करके ही गति अपने गतिमात्र को सुरक्षित रखती है। यदि गति के गर्भ में से इस स्थिति को स्वर्गमना निकाल दिया जाता है, तो यह गति स्थितिरूप में परिणत हो जाती है। ठीक इसी प्रकार गति को स्वगम में प्रतिष्ठित करके ही स्थिति अपने स्थितिमात्र को सुरक्षित रखने में समर्थ बनती है। यदि स्थिति के गर्भ में से इस गति को निकाल दिया जाता है, तो यह स्थिति गतिरूप में परिणत हो जाती है। उदाहरण से समन्वय कीविए इस विलक्षण तत्त्ववाद का।

आप में से समानकलशाली चार महानुभाव अपने निवास स्थान से ठीक ८ बजे कार्यालय के लिए गमन करते हैं, या अपने घर से सम्भवतः दो मील है। चारों घर से निकलते हैं एक ही समय में, एक ही साथ। किन्तु कार्यालय में पहुँचने का समय चारों का भिन्न भिन्न हो जाता है। कल्पना कर लीजिये चारों क्रमशः—१ घन्टा—आधा घन्टा—२० मिनिट—५—मिनिट—इस रूप से पृथक् पृथक् समयों पर कार्यालय पहुँचे। क्यों हुआ यह कालान्तर?। वही उत्तर दिया जायगा, कि जो शीघ्र चले—वे शीघ्र पहुँच गये, जो धीरे चले—वे कालम्ब से पहुँचे। क्या तात्पर्य?। तात्पर्य यही कि—जिनकी गति में स्थिरता—स्थिति—कम रही वे जल्दी पहुँच गये जिनकी गति में स्थिति अधिक रही, वे देर से पहुँचे। लोक-मावातुसार जिन्होंने जल्दी जल्दी पैर बढ़ाये—वे जल्दी पहुँच गये। जिन्होंने पैर धीरे धीरे उठाये, वे देर से पहुँचे। अर्थात् जिन्होंने अपनी गति में से स्थिति विग्रहरूप से कम कर दी—वे जल्दी पहुँचे, एवं जिन्होंने गति में स्थिति सामान्यरूप से कम की—वे देर से पहुँचे। अर्थात् गति के गर्भ में से जहाँ विशेषरूप से स्थिति कम हुई—वे जल्दी पहुँचे। एवं गति के गर्भ में से जहाँ स्थिति सामान्यरूप से कम हुई—वे देर से पहुँचे। आप चारों में से जो सम्भव ५ पाँच ही मिनिट में पहुँच गये उनके सम्बन्ध में अब हम यह कह सकते हैं कि, वे बहुत ही शीघ्र चले। अर्थात् इनकी गति में स्थिति बहुत ही कम रह रही। कम पैर उठाया—कम धारी रक्ता—यह भी पता लगाना कठिन था। मानो किसीका न ठहरे हुए से ये चल ही रहे थे। अब कल्पना को थोड़ा और विराद कीजिए। यह भी तो सम्भव है कि—जो इन से भी तेज चल सकेगा, वह १ ही मिनिट में पहुँच जायगा। सम्भव है १ मिनिट में पहुँचने वाले भी मिल जायें। मिनिट का अणु में भी तो विभाम माना जा सकता है इसी कल्पना के अनुमति से। इस 'अणु' मात्र का अर्थ होगा—अब

इस गति में केवल एक क्षणमात्र की स्थिति शेष रह गई है, शेष सम्पूर्ण स्थिति इस गति के गर्भ में से निकल चुकी है । अब अन्तिम कल्पना कर डालिए, और इस क्षणमात्र की स्थिति को भी गति के गर्भ में से निकाल दीजिए । क्या परिणाम होगा ?, उत्तर स्पष्ट है । जिस क्षण में आप घर में रहेंगे, उसी क्षण में आप कार्यालय में भी विद्यमान रहेंगे । यों गति के गर्भ में से गतिस्वरूपसंरक्षिका स्थिति के सर्वथा निकल जाने से आपकी यह गति स्थितिरूप में ही परिणत हो जायगी । इसी आधार पर विज्ञान ने यह सिद्धान्त स्थापित किया कि—‘यदि गति में से स्थिति निकाल दी जाती है तो वह गति स्थितिरूप में ही परिणत हो जाती है’ । एवं इस अन्तिम भाव के उदाहरण आप-हम नहीं बन सकेंगे । क्योंकि खरबदारमक भूस्माव सर्वात्मना अपनी गति में से कभी स्थिति निकल ही नहीं सकता । अतएव पार्थिव ब्रह्म-चेतनात्मक भूत-भौतिक फल्यों में तो स्थिति-गर्भिता गति, एवं गतिगर्भिता स्थिति ही, अर्थात् सापेक्ष गति-स्थिति-भाव ही उपलब्ध होंगे । जो इस भौतिक विश्व का नियन्ता सर्वेश्वर प्राणमय है, वही एकमात्र इस अन्तिम उदाहरण का लक्ष्य माना जायगा । जो विशुद्ध-गतिरूप बनता हुआ विशुद्ध-स्थितिरूप भी बना हुआ है । एक ही क्षण में सम्पूर्ण विश्व में गमन करने वाला, एक ही क्षण में सम्पूर्ण विश्व में स्थित रहने वाला तो वह एक’ विश्वेश्वर ही हो सकता है, जिसके इसी विशुद्धगति-विशुद्धस्थिति-भावों का दिग्दर्शन करते हुए महर्षि ने कहा है—

अनेजदेक मनसो ज्वीयो नैनवदेवा आप्नुवन् पूर्वमपत् ।

तदावतोऽन्यानन्येति विष्टत्-तस्मिन्नपो भासरिषा दधाति ॥

—इशोपनिषत्

“वह अनेक है, कम्पन-रहित है, गतिरहित है, किन्तु मन से भी अधिक वेगवान् है, गतिमान् है । अर्थात् वह विशुद्ध गतिरूप है अपने बलभाव से, एवं विशुद्ध स्थितिरूप है अपने रसभाव से, बिन रसबलभावों का सम्भवतः आगे चल कर निरूपण सम्भव बन सकेगा । इससे पहिले चल पड़ने वाले देवता (विश्वसीमा में मुक्त भूतानुगत प्राण) कभी इस मय को नहीं प्राप्त कर सकते । वह इन दीक्षित हुए देवताओं से सदा आगे ही मिलता है इन देवताओं से स्वयं बैठा बैठा ही । ऐसे इस अनेकदेवताक्षय विलाक्षण तत्त्व में मासरिषा नामक प्राणवायु (षष्ठ) षड्वक्त्रात्मक ‘आपः-शुक्र’ की आहुति देता है । जिस शुक्राहुति से ही

उस अनेकदेशत्-मल के आधार पर मापेसुगति स्थितिरूप विश्व का निर्माण हुआ है” यही मन्त्र का असुरार्थमात्र-सम्बन्ध है ।

लक्ष्य आज का ‘अक्षरयणिका’ है । अतएव दूसरे उदाहरण को किसी अन्य यन्त्र के लिए छोड़ा जाता है । तन्मन्त्र में अभी यही जान लेना पर्याप्त होगा कि, जितने भी स्थितिमान् पदार्थ हैं ठहरे हुए पदार्थ हैं, वे वस्तुतः चारों ओर घूर्णमान् हैं । गति को गर्भ में रख कर ही वे पदार्थ स्मरणार्थी बनें हुए हैं, ठहरे हुए हैं । न्यूनतम दो विरुद्ध गिगुगतियों में दिया सर्वतोऽभिगुगतियों के केन्द्रानुगत बन जाने से ही मीतिक पदार्थों में ‘स्थिति’ मात्र उत्पन्न हो रहा है । ये सभी गतिरूप में परिणत होते हैं, स्वरूपान में अन्य स्थान में बिचाली बनते हैं, जब कि इनकी विचलन-प्रदेश से ठीक विरुद्ध प्रदेश की गति को इटा दिया जाता है । इसी आधार पर विज्ञान ने यह सिद्धान्त स्थापित किया कि—‘गति को गर्भ में रख कर ही स्थिति अपना स्वरूप सुरक्षित रखती है । यदि स्थिति में से गति निकाल दी जाती है, तो यह स्थिति गतिरूप में परिणत हो जाती है’ । यही सम्बन्ध तम प्रकाश के सम्बन्ध में पटित है । यदि अन्धकार में से प्रकाश को निकाल दिया जाता है तो अन्धकार प्रकाशरूप में परिणत हो जाता है । एक प्रकाश में से यदि अन्धकार को निकाल दिया जाता है, तो प्रकाश अन्धकाररूप में परिणत हो जाता है जिस इस रहस्य का ‘अग्नी-धोमविद्या’ से ही सम्बन्ध है, जिसके एकमात्र श्रुतिस्वरूप सम्बन्ध का ही स्वरूप प्रथम वक्तव्य में स्पष्ट हुआ है ।

हैं तो अब असंदिग्धरूप से यह कहा जा सकता है कि, अनेकदेशत्सङ्ग विशुद्ध निरपेक्ष स्थिति-गति मूर्ति विशादीत प्राणवक्त्र की स्वरूपमात्मा मान-नीय बुद्धि अपने ‘भूतविज्ञान’ के द्वारा क्यापि नहीं कर सकती, जब कि विज्ञानदृष्टि से वह सर्वथा विरुद्ध है । भूतदृष्टि से पृथक् बतलाने लिए ही इत्यमृत प्राणमात्रों को श्रुतिप्रदाने—‘अचिन्त्य-अप्रत्यक्ष-अविज्ञेय-मान’ लिखा है जिस इस रहस्य पूर्ण दृष्टिकोण को न समझ कर ही आज कितने एक भूतविज्ञानवादी यह भ्रान्त कल्पना करने लग पड़े हैं कि, ‘भारतीय श्रुतियों के जो समझ में न आया उसे ही इन्होंने अचिन्त्य समझ कर छोड़ दिया । क्योंकि उन्हें विज्ञान का धोष नहीं था । वे तो कल्पना से ही कुछ अनुमानमात्र लगा लिखा करते थे । जब कि आज हम विज्ञान-परीक्षा के द्वारा सबकुछ प्रत्यक्ष करके बतलाते हैं” ।
अबक्षयम् । अबक्षयम् ॥ । आज का भूतविज्ञान जित सुदृढ़ अस्मरण का

अन्तक स्पर्श भी नहीं करने पाया है, अधिप्रज्ञा ने तो उसका सदात्कार कर लिया था। प्रयास करने पर भी आज्ञा का भूतविज्ञान जिस दिक् देश-काल-व्यवधान को हटाने में असमर्थ रहा है, रहेगा अधिप्रज्ञा ने प्राणसयम के द्वारा उस व्यवधान को भी हटाने की क्षमता प्राप्त कर ली थी। इस प्राणसाक्षात्कार के कारण ही तो वे 'अधि कहलाये थे, जिनकी तत्त्वष्टि के पथानुसरण की अपेक्षा करने वाले आज्ञा के अज्ञमक्त विद्वद्भ्यः भारतीय विद्वानों को जो कुछ न कहा जाय, धोखा है।

'हृदय' शब्द के सम्बन्ध से पञ्चगतिमष्टिरूप 'पञ्चाक्षर' का स्वरूप आपके सम्मुख रक्खा गया, जो हृदय तत्त्व आगे आकर 'ऊर्ध्वमूर्जोऽवाक्रास्त एयो-ऽवस्थः सनातन लक्षण। अश्वत्थविद्या का आधार बनने वाला है। पञ्चाक्षरविद्या ही गतिविद्या है, जिसके गर्भ में सम्पूर्ण ज्ञरविद्या-विश्वविद्या प्रतिष्ठित है। इसी स्वस्वयनभाव-संग्रह के लिए भारतीय बालक को पाँचवें वर्ष में आरम्भ में 'अ-इ-उ-ऋ-लृ' न पाँच मातृलिक अक्षरों का ही बोध करवा जाता है जो ये पाँचों अक्षर उक्त पाँच तत्त्वाक्षरों के ही वाचक बने हुए हैं। यों आरम्भ में ही इस देश की प्रज्ञा में तत्त्वविद्या का प्राथमिक संस्कार आहित कर दिया जाता है (जाता था) पाँच शब्दाक्षरों के माध्यम से। जिस प्रकार पञ्चगतिमिका सम्पूर्ण तत्त्वविद्या ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र अग्नि-सोम-इन पाँच अक्षरों पर अवलम्बित है, एवमेव सम्पूर्ण शब्दविद्या अ-इ-उ-ऋ-लृ-इन पाँच शब्दाक्षरों के गर्भ में समाविष्ट है। इसी रहस्य को सूचित करने के लिए शम्भुशास्त्र के परमाचार्य्य भगवान् पाणिनिने-सुप्रसिद्ध चतुष्टय माहेश्वरसूत्रों के सर्वादिभूत 'अइउऋ-ऋलृक्' इन दो महामातृलिक सूत्रों के द्वारा सम्पूर्ण शब्दशास्त्र का संग्रह कर लिया है।

बतलाया गया है कि-ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र-तीनों का हृदयस्व-अन्तर्व्यामीरूप स्वतन्त्र विभाग है। इसी पार्य्यय को सूचित करने के लिए इन तीनों तत्त्वाक्षरों के वाचक अ-इ-उ-इन तीन शब्दाक्षरों का 'अइउऋ' रूप से धृक् रूप से संग्रह हुआ है। एवं पियङ्गुशास्त्र-भूतधरमिभित अग्नि-सोम-नामक दोनों स्वतन्त्र अक्षरों के संग्रह के लिए 'ऋलृक्' यह कहा गया है। अग्नि-सोम-नामक तत्त्वाक्षरों में भूत-धर भी संश्लिष्ट है। यही अवस्था तद्वाचक ऋ-लृ-नामक दोनों अक्षरों की है। ये अ-इ-उ-की मूर्ति शुद्ध स्वर नहीं हैं। अपितु इनमें-र्-ल्-रूप से मर्त्य धर के संग्राहक मर्त्य व्यञ्जन भी

समाविष्ट हो रह है। मन्त्रा 'अ' कार है, यही स्थितित्व है। विष्णु 'इ' कार है, यही आगतित्व है। इन्द्र (जिसे कि पुराण में शिव कहा है)। 'उ' कार है, यही गतित्व है। 'उ' का यणादेश 'व' कार हो जाता है, तो यही 'वकार' बन जाता है, जिसकी प्रतिकृतिरूप यह उच्चारण बना हुआ है—'वम्' कार। यही लौकिक उपासकों का वह 'वम्' है, जो हमके मूलरूप उच्चारणाय शिवतत्त्व का ही संग्रहक बना हुआ है, जिसके लिए पुराण ने एक विशेष आख्यान समन्वित किया है। 'यम्प्राकुर' के माहुरात्मिक निनाद से सभी शिवमस्त सुपरिचित हैं। यह है भारतीय उस शब्दार्थब्रह्मानुगत अभेदवाक्य का वह स्वरूप-दिग्दर्शन, जिसका प्रति ने यों उद्घोष किया है—

इं वाव ब्रह्मणो रूपे शब्दब्रह्म परं च यत् ।

शब्दे ब्रह्मसि निष्णात पर ब्रह्माधिगच्छति ॥

“शब्दब्रह्म, और अर्थब्रह्मरमक शब्दवाच्य परब्रह्म, दोनों एक ही ब्रह्म के दो विभिन्न विवर्त” हैं। जो शब्दब्रह्म का स्वरूप जान लेता है, वह परब्रह्म स्वरूप को स्वीकृतना समन्वित कर लेता है। यह है इस भूति का अद्यतन, जिसका अत्यन्त ही सुगुप्त रहस्य से सम्बन्ध है। पञ्चपर्वारिमिका विश्वविद्या का दिग्दर्शन करते हुए दूसरे दिन के वस्तुस्थिति में सूर्य से ऊपर परमेष्ठी नामक एक सोमलोक बतलाया गया था। शब्द, और अर्थ के समन्वय के लिए उसे ही शक्य बनाए। आपोमय पारमेष्ठ्य सरस्वान् नामक महामुद्र में स्नेहगुणक भृगुवत्त्व, तथा तेजोगुणक अक्षिरावत्त्व, ये दो तत्त्व प्रतिष्ठित हैं। सोममयी, किंवा आपोमयी भृगुधारा ही ‘आम्भुणीवाक्’ कहलाई है, जिसका अर्थवेद के आम्भुणीवृक्ष में निराद वैज्ञानिक विवेचन हुआ है। अग्निमयी अक्षिराधारा ही ‘सरस्वतीवाक्’ कहलाई है। आम्भुणी-वाक्मयी भृगुधारा से सम्पूर्ण पदार्थों का अविर्भाव हुआ है जो लक्ष्मी का क्षेत्र माना गया है। एवं सरस्वतीवाक्मयी अक्षिराधारा से शब्दवृद्धि हुई है, जो सरस्वती का क्षेत्र माना गया है। दोनों तत्त्व सहकम्मा हैं, सहचारी हैं जिनका हमारे दृश्य त्रैलोक्य में पृथिवी और सूर्यरूप में व्यक्तीमान हुआ है। आपोमयी-भृगुमयी पृथिवी अर्थप्रधाना है अक्षिरामय सूर्य शब्द प्रधान है जैसा कि—‘त्रिधा ब्रह्मो भूतमो रोरवीति महो देवो मर्त्यो आधिबेरा’ से स्पष्ट है। सूर्य सरस्वतीमण्डल है पृथिवी लक्ष्मीमण्डल है। पृथिवी पद्म है, यही कमला का आवासक्षेत्र है। सूर्य देवताओं का आवासक्षेत्र है। सरस्वती

प्रथमा है, लक्ष्मी द्वितीया है। शब्दतन्मात्रा ही अर्थ की मूलजननी मानी गई है। सरस्वती के आधार पर ही लक्ष्मी प्रतिष्ठित है। सूर्य के आधार पर ही भूपिण्ड स्वस्वरूप से सुरक्षित है। दोनों के मूलबीज अक्षिरा-अगु-रूप से परमेष्ठी में सुगुप्त हैं। यहाँ दोनों सहचारी हैं। अतएव—‘अत्रा सस्त्राय सस्यानि जानते—भद्रैषा निहिता घाचि लक्ष्मी’ इत्यादिरूप से दोनों का सम्यग्भाव सुप्रमाणित है। दुर्भाग्य है आज इस देश का कि आज के विद्वान् ने अपनी तत्त्वज्ञाना रूपना के द्वारा सरस्वती, और लक्ष्मी की शत्रुता मान ली है। इस दारिद्र्य ने ही तो इसे तत्त्ववाद से पराङ्मुख किया है। सरस्वती को मूलाधार बनाए बिना लक्ष्मी प्रतिष्ठित ही नहीं हो सकती। सरस्वती ही तो ‘श्री’ रूप ऐश्वर्य्य है, जिसके आधार पर अर्थरूपा-भूतसम्पत्तिरूपा लक्ष्मी प्रतिष्ठित रहती है। जिस राक्ष की सरस्वती अमिमृत हो जाती है, उसकी लक्ष्मी पलायित हो जाती है, बैसा कि कल के वक्तव्य में निवेदन कर दिया गया है। आग्नेयी सरस्वती, तथा सौम्या लक्ष्मी, दोनों समन्वित होकर ही विश्वप्रसिद्ध बनती है। आग्नेयी सरस्वती की श्रुत ‘वसन्त’ है जिसमें शारदापूजन विहित है। सौम्या लक्ष्मी की श्रुत ‘वर्षा’ है, जिसके अन्त में कमलापूजन विहित है। वसन्त ‘श्रीः’ है, वर्षा लक्ष्मी है, दोनों पारमेष्ठ्य विष्णु की पत्नियाँ हैं। राक्ष के अम्युदय के लिए दोनों का समन्वय अनिवार्य्य है। जो राक्ष केवल अर्थासक्त बन कर सरस्वती की उपेक्षा कर देता है, निश्चयेन प्रज्ञाशून्य ऐसे राक्ष की सञ्चित अर्थशक्ति कालान्तर में विलीन ही हो जाया करती है। निवेदन यहाँ वही करना है कि, अक्षिराधार से शब्दसृष्टि का, एवं अगुधार से अश्वत्थ का विकास हुआ है। अतएव शब्द और अर्थ, दोनों का औत्पत्तिक सम्बन्ध है, सादात्म्यसम्बन्ध है। इसी आधार पर मगवान् मनु हरि ने कहा है—

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके य शब्दानुगमाहते ।

अनुविद्धमिव ज्ञान सर्वं शब्देन भासते ॥

—वाक्यययी

वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये ।

अगतं पितरौ बन्दे पार्वती-परमेश्वरौ ॥

—कालिदासः

अर्धनम्र में-अध्यय-अरुर-रुर, ये तीन 'विषय' हैं, तो शब्दमल के भी रफोट-स्वर-पगु-ये तीन ही 'विषय' हैं। अर्धनम्र में वही-तथाकराद्विधा-सौम्य । माया। प्रजाय-ने' के अनुसार अध्ययान्धन पर करोपादान से सम्पूर्ण अर्थों का विधान हुआ है, यही शब्दमल में भी 'अ' का रूप एक ही स्वरत्मक अक्षर से स्वरूप अध्ययान्धन पर व्यन्धनरूप रुर के माध्यम से सम्पूर्ण शब्दों का अधिर्भाव हुआ है, जो शब्दमलय २८८ वर्णमानुष्य पर विरत है। सम्मस्त ऐसी वर्णमानुष्य अन्य किसी भाषा में न होगी। 'अकारो वे सर्वा बाह्'। सेवा स्पर्शोन्मभिर्व्ययमाना वेत्ती जानास्वा भवति' (ऐतरेय ब्राह्मण) के अनुसार कप्पा और स्पर्श के तात्पर्य से एक ही अक्षर कपठ-तात्वादि के स्पर्शोन्मा सम्बन्ध के द्वारा २८८ विषयों में परिणत हो रहा है। स्पर्श का अर्थ है संकोच, कप्पा का अर्थ है विकार। संकोच सोम का धर्म है, विकार अग्नि का धर्म है। 'अग्नीषोमात्मकं जगत्' सिद्धान्तानुसार सम्पूर्ण पदार्थ वही अग्नि-सोम के सम्बन्ध-तात्पर्य से उत्पन्न हुए हैं, वही स्पर्शरूप सोम, तथा कप्पा-रूप अग्नि के सम्बन्ध-तात्पर्य से ही सम्पूर्ण वर्णानुष्य का आविर्भाव हुआ है। जैत, जो कुछ पञ्चमविवर में पटित-विपटित है, वैसा, वही-सम्पूर्ण शब्दमल में विपटित है। दोनों विषय समान धाराओं में विभक्त हैं, और वही इस देश की 'प्रणवोपासनादिना शब्दमलोपासना का, 'पारायणपाठ'का, मन्त्रबप का, स्तुतिवी का मौलिक रहस्य है। जो लाभ उत्पन्नान से होता है, वही लाभ उत्प से अग्नि-शब्दमल की स्तुति से भी निश्चित है। अधिकारी के मेरु से उनी मार्ग यथास्थान सुवमन्वित कने हुए हैं।

अरहर्देवा सूर्ये' इस सिद्धान्त के अनुसार अ-आ-इ-ई-आदि स्वरों का विकास सूर्य से माना गया है, एवं क-ख-ड-ढ-पादि व्यन्धनों का विकास पृथिवी से माना गया है। जिस प्रकार सूर्य से उत्पन्न भूविषय और आकर्षण के बिना स्वस्वरूप से जलमान भी प्रतिष्ठित नहीं रह सकता, एवमेव सूर्य से आविर्भूत स्वरों को आधार बनाए बिना पृथिवी से उत्पन्न व्यन्धनों का भी उच्चारण कदापि सम्भव नहीं है।

स्वरवाक् ही व्यन्धनवाक् की प्रणिता है। स्वरवाक् वृहतीवाक् है, वही लीरीवाक् है। व्यन्धनवाक् ही अनुष्टुप् वाक् है, यही पार्थिववाक् है। जिस प्रकार एक कुक्कुट व्यन्धनधान को अर्धसूर्यमाण करता रहता है, जफेक-कफेक कर-आत्मतात् करता रहता है, एवमेव वृहतीवाक्-रूपा स्वरवाक् अनुष्टुप्-वाक्-रूपा व्यन्धनवाक्

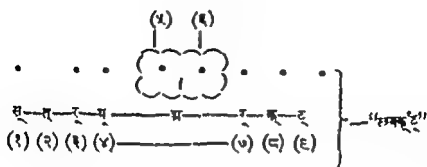
को चर्चुर्यमाणवृत्ति से आत्मसात् किए रहता है। बृहती ऐन्द्री वाक् है, अनुष्टुप् आग्नेयी वाक् है। ऐन्द्री वाक् ही आग्नेयी वाक् की प्रतिष्ठा है जिसका समस्त प्राणिजगत् में से केवल मानव में ही विकास हुआ है। बृहती, और अनुष्टुप् के इसी रहस्यात्मक सम्बन्ध को लक्ष्य बना कर श्रुति ने कहा है—

वीमत्सूनां सयुज हसमाक्षुरपां यिन्यानां सख्ये चरन्तम् ।

अनुष्टुममनु चर्चुर्यमाणमिन्द्र नि चिक्युः कत्रयो मनीषा ॥

—श्रुक्संहिता १०।१२४।६।

ऐन्द्री बृहती स्वरवाक् का सूर्य से सम्बन्ध है अतएव बृहतीवाक् 'नवाक्षर' मानी गई है, जिसका अर्थ है—नवविन्दु—लक्षणा वाक्। यहाँ थोड़ा समझ लेना पड़ेगा। सूर्य जिस पूर्वापरवृत्त के केन्द्र में प्रतिष्ठित है, उसे 'बृहतीकुन्द' कहा जाता है, जो कि—विष्वक्वृत्त' नाम से प्रसिद्ध है ज्योतिषशास्त्र में। नवाक्षर इस बृहतीकुन्द के चार पर्यायों के ११ अक्षर हो जाते हैं। प्रत्येक अक्षर के साथ सूर्य की सहस्र रश्मियों का सम्बन्ध हो जाता है। फलतः ११ अक्षरों की ११ • साहस्रियां हो जाती हैं, जिसका अर्थ है ज्योतिष—गी—आयु—मनोवामय और आयुर्मास का ११ संख्याओं में विभक्त हो जाना। मानव को प्रतिदिन अपने शिरोयन्त्र के केन्द्रान्तरस्थानीय ब्रह्मरन्ध्रस्थान से सुषुम्णानाडी के द्वारा सूर्य का एक एक प्राण प्राप्त होता रहता है जीवनीय शक्ति के रूप में। यह कोश ११ दिन में मुक्त हो जाता है, जिसके मानववर्ष १०० होते हैं। यही मानव का शतायुर्मौलकाल है। शतायुर्वै पुरुष'। आयुःप्रवर्तक यह बृहती प्राण ही स्वर का प्रवक्तृ बनता है, जो कि नवविन्दुमय है। इन ६ विन्दुओं में से मध्य की पौषवी, और उत्तलाना ६ ठी, ये दो विन्दुएँ तो उक्त्यस्म से स्वयं स्वर की प्रतिष्ठा बनती हैं वहीं व्यञ्जन का बैठने का अधिकार नहीं है। इससे पूर्व १-२-३-४ विन्दुएँ रिक्त हैं स्वर की, एवं ७-८-९-ये तीन उत्तर विन्दुएँ रिक्त हैं स्वर की। इन पूर्वापर सात विन्दुओं में मध्यस्थ उक्त्यस्वर के अर्कस्म प्राण व्याप्त रहते हैं, जिन पर अधिक से अधिक सात व्यञ्जन बैठाए जा सकते हैं जिसका उदाहरण प्रातिशक्यशास्त्र ने दिया है—स्त्र्यर्क'ट्'। स-त्-र-य-ये चार व्यञ्जन 'अ' कार के पूर्व की १-२-३-४, इन विन्दुओं पर प्रतिष्ठित हैं, एवं र्क-ट् ये तीन व्यञ्जन उत्तर की तीन विन्दुओं पर प्रतिष्ठित हैं। अब इस मध्यस्थ अकारस्वर में आप व्यञ्जन उठाने की समता नहीं है। अन्य व्यञ्जन के लिए अब दूसरे ही स्वर की अपेक्षा होगी।

लिखते हैं—उपन्यास, सन्यासी, किन्तु बोलते हैं उपन्यास—सन्यासी। ऐसा क्यों ? प्रश्न का उत्तर इसी स्वरवाग्बिज्ञान पर अवलम्बित है। प्रत्येक स्वर के पूर्व में ४ बिन्दु उत्तर में १ बिन्दु व्यञ्जनरूप अक्षर को लेने की आशानामा (भूल) से युक्त रहती हैं। उपन्यास म प्रकार का अक्षर भी आगे के 'न्' को लेना चाहता है, या का आकार भी अपने पूर्वोक्त्यर्थ से 'न्' कार का प्राप्त करना चाहता है। अतएव इस उभयस्वरकार्य से मध्यस्थ संशयपक्षि 'न्' कार को दोनों ओर अनुगत हो जाना पड़ता है—उच्चारण काल में। यह है स्वर की महिमा, जिसके आचार पर वेदशास्त्र प्रतिष्ठित है। वेद कोई लोकवाक् नहीं है, जिसका मानस कल्पना से भी ही उद्गम हो पड़ा हो।

अष्टि यह तो वह विज्ञानविद्या अनादिनिधना नित्या ब्रह्मवाक् है, जिसे 'अपौरुषेय' उपाधि से समलङ्कित किया गया है। मन्त्रवाच्य अर्थ की मौलि स्वयं शब्दात्मक मन्त्र भी अपूर्व शक्ति रक्ता है, जिसके आचार पर 'मन्त्रजपात्सिद्धि' यह विज्ञानानुमोदित सिद्धान्त स्थापित हुआ है। जिसके मर्म को न समझने से आगे चल कर छूर्तिर्नवाद्य चल पड़ा है। एक व्यञ्जन-स्वर-वर्ण-मात्रा-की अशुद्धि से बड़ी मन्त्र इन्द्रशत्रु हज्रादुर की मौलि विनाशक ही बन जाया करता है। देखिए !

दुष्टः शब्दः—स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्चमाह ।
स वाग्वज्रो यजमान दिनस्ति यजेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात् ॥

'अविभक्तो हि मयि—मन्त्रोपधीर्ना प्रमाद्य' सिद्धान्त के आचारभूत शब्द ब्रह्म-परब्रह्म-की अमित्रा पावनगाथा का बड़ी प्रासङ्गिक दिग्दर्शन है, जिसका पक्षगतिस्तथैव वैदिक पक्षवेक्ता के मस्तक से करोगान हो पड़ा है। यही वैदिक

पञ्चदेवतावाद पुराणशास्त्र में 'त्रिदेवतावाद' से उपवर्णित है। इन्द्र के साथ ज्वर अग्नि, और सोम का समन्वय हो जाता है, तो और इन्द्रज्योति-चान्द्र सोमज्योति-पार्थिव अग्निज्योतिरूप से तीनों की समष्टि त्रिनेत्र शिव बन जाते हैं। वेद पाँचों का पृथक्-पृथक् रूप से गतिविज्ञान के द्वारा निरूपण करता है, तो पुराण इन्द्र-अग्नि-सोम का 'शिव' रूप से संग्रह कर 'ब्रह्मा-विष्णु-महेश' रूप से उपासना के माध्यम से देवतातत्त्व का उपलब्ध कर रहा है।

वेद जहाँ विज्ञानशास्त्र है, वहाँ पुराण उपासनात्मक कथाशास्त्र है, जिस 'कथा' का आधार बन रही है—'निदानविद्या'। आयुर्वेद का 'निदान' पृथक् बतल है। एवं पुराण की 'निदानविद्या' मिला अर्थ रख रही है। तत्त्वसुद्धिम प्राणतत्त्वों को समझने के लिए तत्त्वसमानधर्मा-भूतपदार्थों पर तत्त्वों को घटित करके मूलाध्यम से तत्त्ववाद का समन्वय करने वाली विद्या ही 'निदानविद्या' है। निदानविद्या के विलुप्त हो जाने से ही आज भारतीय उपासनाकाण्ड पर अनेक प्रकार के आक्षेप होने लग पड़े हैं। विशेष प्रकार के आकारयुक्त विचित्र देवता, विचित्र वाहन, विचित्र आसुध, विचित्र ही ध्यान, सब कुछ संक्षिप्तविद्यारूप निदान मार्गों से ही सम्प्रतिष्ठित हैं। उदाहरण के लिए मूषक प्राणी पार्थिव उस धनप्राण का नैदानिकरूप है, जिस पर पार्थिव गणपतिप्राण प्रतिष्ठित है। पद्म (कमल) भूपिण्ड का निदान है। सुरा मोह का निदान है। त्रिशूल संहारशक्ति का निदान है। आदि आदि। इसी निदान के आधार पर प्राणदेवताओं की आकाररूपरचना कर उनके ध्यान की है। अपनी प्रज्ञा को पवित्र कर लेते हैं हम इसी नैदानिक शिव के ध्यान से—

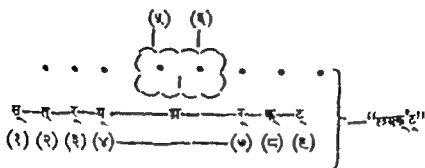
व्याख्यामुद्राचमाला—कलशसुलिखिते बाहुमिर्वामपाद—

विभ्राणो जानुमूर्ध्ना पदतलनिहितापस्मृतिर्दुर्मात्र ।

सौवर्णे योगपीठे लिपिमयकमले धूपविष्टस्त्रिनेत्र —

दीराभरचन्द्रमौलिर्वितरतु विवृषां शुद्धबुद्धिं शिवो न ॥

भूपिण्ड पद्म का नैदानिकरूप इसलिए मान लिया गया कि, 'आपी वै पुष्करपर्णम्' इत्यादि श्रुति के अनुसार अप्सत्य का प्रथम धनरूप पद्मपत्र में समप्रतिष्ठित है। इसी निदान के आधार पर मौम ब्रह्मा को 'पद्मम्' मान लिया गया है, जिसका एक अर्थ है 'पुष्करद्वीप में रहने वाले'। अप्सत्य की प्रथमा पद्मा—

लिखते हैं—उपन्यास, सन्यासी, किन्तु बोलते हैं उपन्यास-सन्यासी। ऐसा क्यों? प्रश्न का उत्तर इसी स्वरवाग्बिज्ञान पर अवलम्बित है। प्रत्येक स्वर के पूर्व में ४ किन्तु उत्तर में ३ किन्तु व्यञ्जनरूप ध्वनि को लेने की आग्रहाणा (मूल) से युक्त रहती हैं। उपन्यास में पकार का अकार भी आगे के 'न्' को लेना चाहता है, या का आकार भी अपने पूर्वाकार से 'न्' कार का प्राप्त करना चाहता है। अतएव इस उभयस्वरकारण से मध्यस्थ संदेशपक्षित 'न्' कार को दोनों ओर अनुगत हो जाना पड़ता है—उच्चारण काल में। यह है स्वर की महिमा, जिसके आचार पर वेदशास्त्र प्रतिष्ठित है। वेद कोई लोकवाक् नहीं है, जिसका मानस कल्पना से यों ही उद्गम हो पका हो।

अपि वह तो वह विज्ञानसिद्धा अनादिनिधना नित्या ब्रह्मवाक् है, जिसे 'अपौरुषेय' उपाधि से समस्तद्वन्द्व किया गया है। मन्त्रवाच्य अर्थ की भाँति स्वयं शब्दात्मक मन्त्र भी अपूर्व शक्ति रखता है, जिसके आचार पर 'मन्त्रजपात्सिद्धि' वह विज्ञानानुमोदित सिद्धान्त स्थापित हुआ है। जिसके मर्म को न समझने से अती चला कर छद्मार्तनवाद् चला पड़ा है। एक व्यञ्जन-स्वर-वर्ण-मात्रा की अशुद्धि से वही मन्त्र इन्द्रशत्रु वनाशुर की भाँति विनाशक ही बन जाया करता है। बेसिप।

दुष्ट शब्दः—स्वरतो वर्णतो वा सिध्य्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह ।
स वाग्वज्रो यजमान दिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात् ॥

'अध्विभ्यो हि मणि-मन्त्रोपधीनां प्रमाण' सिद्धान्त के आचारवृत्त शब्द ब्रह्म-परब्रह्म-की अभिज्ञा पावनगाथा का यही प्रासङ्गिक दिग्दर्शन है, जिसका पञ्चगवित्तवाग् वैदिक पञ्चवेदता के प्रवृत्त से करोयान हो पड़ा है। वही वैदिक

अनुगमन कर रहे हैं। इन आठों के निर्माण के अनन्तर इस निर्माणरूपा पृथ्वि सृष्टि से मानो पार्थिव प्रजापति ने विग्रामकालनिवर्त्तन संगीत का ही अनुगमन किया। इसलिए भी—‘यद्गायत्’ निवर्त्तन से पृथिवी गायत्री कहलाई। देखिए !

“स प्रजापति—आप, पेन, मृद, सिकत, शर्करा, अश्मान—अय—हिरण्य—असृजत। अभूद्वा इय प्रतिष्ठेति—तद्भूमिरभवत्। यदप्रथयत्—सा पृथिव्यभवत्। सैष सर्वा कृत्स्ना मन्यमाना अगायत्। यद्गायत्—तस्माद् गायत्री। तस्माद् है—तद्य सर्वं कृत्स्नो मन्यते, गायति, वै गीते वा, रमते”।

—रातपयजाज्ञया ३।२।१२-१५।

अति के अन्तिम वचन से राष्ट्रीय मानव को एक विशेष लोकशिक्षा मिल रही है। गीत—नृत्य—वाद्य—विविध—शिल्पकलादि विन्यास—आदि आदि मानस अनुसन्धानमार्गों का राष्ट्र को अनुगमन करे, जबकि उसकी ज्ञान—क्रिया—पौरुष—अर्थ—शक्तियों सुदृढ़ बन जायें। स्वस्वरूप के पूर्ण सम्पादन—विकास के अनन्तर ही प्रजापति ने ‘मनस्तुष्टिरूप सङ्गीत—एव रमणपथ का अनुगमन किया था। जब तक राष्ट्र की ज्ञान—पौरुष अर्थात् शक्तियों सर्वोत्तमता सुसम्पन्न—कृत्स्न नहीं बन जाती, तबतक राष्ट्र को कदापि स्वप्न में भी सङ्गीत—नृत्यादि आयोजनों का अधिकार नहीं है। तस्मात्—य सर्वं कृत्स्नो मन्यते—गायति वै गीते वा रमते वा’ इस श्रुत आदेश को शिरोधार्य करके ही राष्ट्र को मनोविनोदरूपक व्यासक्तों के प्रति अनुवाकन करना चाहिए।

निदानविद्या का प्रासङ्गिक इतिवृत्त उपरत हुआ। पुनः ‘हृदय’ शब्द को लक्ष्य बनाइए, जो ‘विज्ञान’ शब्द के समन्वय के लिए यहाँ उदाहरण बन रहा है। अक्षरमूर्ति केन्द्राक्षर ही ‘हृदय’ है, यही अन्तर्गामी है। एवं अग्नि—सोमा—त्मक—अक्षरमूर्ति पृष्ठभाक्षर ही ‘वस्तुपिच्छ’ है, यही सूत्रात्मा है। इसप्रकार एक ही अक्षरविद्या केन्द्रविद्या, पृष्ठविद्या, मेद से दो मार्गों में विभक्त हो रही है। केन्द्रविद्या शुद्ध अक्षरविद्या है, पृष्ठविद्या अक्षरगमिता ‘सरविद्या’ है। केन्द्रस्य आत्मविद्या अक्षरविद्या है, यही पराविद्या है। पिण्डस्था विश्वविद्या अक्षरविद्या है, यही अपराविद्या है। पराविद्या ज्ञानविद्या है, अपराविद्या विज्ञानविद्या है। इन्हीं दोनों विद्याओं का दिग्दर्शन करते हुए ऋषि ने कहा है—

पाथा ही भूपुर की निर्मात्री बनी है। इस पुर-कर-धर्म से ही इस पत्र को 'पुष्कर' मान लिया है। यज्ञमात्रिक-बन्धन मगवान् पत्रभू मन्त्रा के नैगमिक अनुष्ठान का गहन सौमग्य मन्मूर्ण भारतवर्ष में उस 'पुष्करक्षेत्र' को ही प्राप्त हुआ है। दिकके अनुग्रह से राक्षस्थान गदा से ही अनुपस्थित रहता हुआ अपनी वेदनिष्ठा का परिचय देता आ रहा है। अथर्व ही कुछ एक कारकी से कुछ समय में पश्चित्त हो गया था। राक्षस्थान इस महत् सौमग्य से। किन्तु आज पुनः पुष्करक्षेत्र का राक्षस्थान पर अनुग्रह हो गया है। और अब यह आशा की जा सकती है कि, इस नैगमिक क्षेत्र में समन्वित राक्षस्थान अब अथर्व ही अपनी विरन्तना वेदनिष्ठा के द्वारा राक्षस्थान को न केवल भारत का ही, अपितु समस्त विश्व का केन्द्र प्रमाणित कर देगा। अचिन्त्य-अविशेष-अप्रतर्क्य हैं प्रकृति के सूक्ष्म विधि-विधान। पुष्कर केन्द्र से समन्वित होते ही राक्षस्थान का यह सांस्कृतिक वेदसंदेश पुष्करस्थ वेदसंस्था मगवान् मन्त्रा की ही धारणा से राष्ट्रीय केन्द्रानुग्रह से समन्वित होने आ रहा है, जिसके द्वारा इस राष्ट्रीय मुक्तसंस्कृति का महिम्न उन्मूलन ही प्रतीत हो रहा है।

ये शब्दों में मगवान् मन्त्रा के आवासरूप 'भूपर' को भी लक्ष्य बना लीजिए। जब भूपर का निर्माण न हुआ था, तो सर्वत्र यहाँ 'अर्थाव' नामक चार समुद्र का ही साम्राज्य था। इस आपोमय समुद्र में वायु ने प्रवेश किया। वायु से पानी बुद्बुदरूप में परिणत हो गया। बुद्बुद विलीन हो-इससे पहिले ही पुनः अप-वायु-वीरतेज का बुद्बुदों पर आक्रमण आरम्भ हो गया। इससे बुद्बुदगर्जित अप-वायु-तेज-आदि संवहिकरण उपमहान से मूर्च्छित हो कर 'फेन' रूप में परिणत हो गए। यही आक्रमणप्रक्रिया सतत प्रवाहित रही, जिसे 'चित्प्रक्रिया' कहा गया है। फेन 'मृत'-रूप में-अर्थात् चाररूप में परिणत हो गए। मृत 'सिक्ता' अर्थात् चिकनी मिट्टी के रूप में सिक्ता 'शर्करा' के रूप में राक्षस्थान की अभया-वरदा-पावनतमा बालू मिट्टी के रूप में परिणत हो गई। शर्करा 'अरमा' रूप पाषाणरूप में, अरमा 'अय' रूप कच्चे लोह के रूप में परिणत हो गया। अन्तर्दोगस्था यह 'अय' रूप घनप्रभ 'हिरण्य' रूप चाँद-रजस-मुक्ता-सीसक-आदि नितान्त घनरूपों में परिणत हो गया। और यही आकर आपोमय भूक्षेत्र की निर्माण-प्रक्रिया समाप्त हुई। आप-फेन-मृत्-सिक्ता-शर्करा-अरमा-अय-हिरण्य-इन आठ लक्षणधारकों से भूपर-पत्र का स्वस्म-निर्माण हुआ। अतएव यह मूर्त्ता पृथिवी आवाधरा-आवाधन-राक्षसी-वही पुरणी में मगवान् मन्त्रा की पत्नी वदसार्त, जिसके वाक्पत्र से मन्त्रा पार्थिवरूप का

करना ही विज्ञान है। अक्षर के द्वारा क्षर का विस्तार जानना ही विज्ञान है। एक ब्रह्म कैसे नाना माय में परिणत होगया !, इस प्रश्न का समन्वय ही विज्ञान-शब्दार्थ है। एव यह समस्त नानामाया एक में कैसे मिलीन होजाता है !, इस प्रश्न का समन्वय ही ज्ञानार्थ है। पुराणभाषानुसार सृष्टिविद्या ही विज्ञान है, प्रतिसृष्टिविद्या ही ज्ञान है। सर्ग ही विज्ञान है, लय हो ज्ञान है। स्मरण रहे, भारतीय विज्ञान की दृष्टि में वस्तु का नाश नहीं होता, अपितु परिवर्तनमात्र होता है। अव्यक्त का व्यक्तरूप में परिणत होजाना ही सर्ग है। पुनः व्यक्त का अव्यक्तरूप में परिणत हो जाना ही लय है। आविर्भाव तितरोमाय ही यहाँ की आर्षदृष्टि है, जिसमें पूर्णता सर्वभूतना अक्षुण्ण है।

अव्यक्ताव्यक्तय सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे ॥

रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसङ्गके ॥१॥

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ! ॥

अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥२॥ (गीता)

यदा स देवो जागर्ति तदेदं वेष्टते जगत् ॥

यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा सर्वं निमीलति ॥ (मनु)

इत्यादि आर्षवचन इसी नित्यमाय का विशेषण कर रहे हैं। क्षरात्मक विश्व अवश्य ही मय्युरूप है। किन्तु यह जब अमृताक्षर पर प्रतिष्ठित है, तो इसका स्वरूप-विनाश सम्भव ही कैसे है। सुनते हैं—जो एक बार भी अमृतपान कर लेता है, वह अमरमरण से रहित हो जाता है। मला उस मर्त्य क्षर की अमर-अमरता का क्या कहना, जो सदा रसात्मक अमृत अक्षर को ही अपना आचार बनाए रहता है। मृत्यु अमृत के गर्भ में प्रतिष्ठित है, अतएव मृत्युत्व भी अमर हो रहा है। अवस्थापरिवर्तनमात्र है। सर्वत्र सदैवरस उसी पूर्णब्रह्म का साम्राज्य है। 'पूर्णमदः-पूर्णमिदम्'। वह जब पूरा है, तो अवश्य ही उसका व्यक्तरूप यह भी पूर्ण ही है। पूर्णता ही तो आनन्द है। अतएव सर्वत्र आनन्द का ही साम्राज्य है। अपूर्णता-शून्यता-शु-ल-आदि तो आन्त मानवों की आन्त कल्पनाएँ-मात्र हैं। आत्मब्रह्मसत्ता की परिपूर्णता से पराङ्मुख आन्त मायुक मानव ही दृष्टि-दृष्टिक बहा करते हैं, जबकि उनके सम्मुख उद्बोधन के लिए अधिपति 'नित्य-नित्य' का उद्घोष उपस्थित करती रहती है। दृष्टिकवादी आन्त

द्वे विधे धर्तृ-धर्तृ-इति ह स्म ब्रह्मविदो वदन्ति-परा चैव
अपरा च । तत्र-अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदोऽथर्ववेद, शिवा
कल्पो-ध्याकरण-निरुक्तं-छन्दो ज्यातिपमिति । अथ परा-यथा
तदधरमधिगम्यते ॥

—गुरुः कोपनिपत्

एक ही तत्त्व सारम्भ में 'ह-र-य' रूप से तीन बना, तीन के पाँच विवर्त
बने, एवं इन पाँचों के धारावाहिक पञ्चीकरण से ये ही पञ्चात्मक चरचरविवर्त
आगे आकर शत-सहस्र-लक्ष-कोटि-अबुद-समुद-न्यबुद-परमपरार्थ-संख्याका
में विभक्त होते हुए अनन्तमात्रों में परिणत होगए । यों एक ही ज्ञान विविध ज्ञान
रूप में परिणत होगया । सत्य ज्ञानमूर्ति एक ही ब्रह्म नित्य-आनन्द-विज्ञानरूप
से विकसित होकर पूर्णरूप से सर्वत्र व्याप्त होगया । विविध भाषापत्र विश्व का
विज्ञान ही 'विज्ञान' शब्द का पारिभाषिक अर्थ बना, एवं एकमात्रात्मक आत्मब्रह्म
का ज्ञान ही 'ज्ञान' शब्द का अर्थ बना । 'सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इस भुति में
पराध्यात्मिक अक्षरविद्या के आत्मागुण ज्ञानमात्र का प्रतिपादन किया, एवं-
'नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' इस भुति ने अपराध्यात्मिक चरविद्या के दिग्वा-
गुण विज्ञानमय का उल्लेख किया । और यों भारतीय वेदशास्त्र ने ज्ञानसम-
न्वित विज्ञान का प्रतिपादन करते हुए अपने सर्वविद्यानिधानत्व को आक्षरशः
परितोष किया, जिसका मगवान् कृष्ण के मुँह से इन शब्दों में प्रयोगान् हुआ है-

ज्ञानं तेषह सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषत ।

यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥

—गीता

'विज्ञान' शब्द के 'वि' उपसर्ग के विरुद्ध-विशेष-विविध-तीनों ही अर्थ
हो सकते हैं, जिसके आधार पर 'विरुद्ध ज्ञानं विज्ञान' विशेष ज्ञानं विज्ञानं'
एवं-विविध ज्ञानं विज्ञानं' तीनों ही अर्थ हो सकते हैं । जिनमें विशेष ज्ञान
का तो वैविध्य में ही अन्तर्भाव होता है । फलतः यों ही अर्थ शेष रह जाते हैं ।
जिनमें-'विशेषज्ञानगर्भितं विविध ज्ञानमेव विज्ञानम्' वाला अन्तर्भाव अर्थ
ही भारतीय वैदिक 'विज्ञान' शब्द से प्राप्त है । एक को आधार मान कर अनेक
का निरूपण करना ही विज्ञान है । आत्मा को मूल मान कर विश्व का निरूपण

मानवी को सात्त्विकरूप से प्रभावित कर अपनी लोकैयणा-मूर्ति का अधन्य प्रयास करते रहते हैं। राष्ट्रीय सत्तासूत्र का इस दिशा में यह अनियमित कर्तव्य हो जाता है कि, वह विशुद्ध ज्ञानविज्ञानमूला सम्प्रदायवादनिर्पेक्षा सत्कृति के द्वारा मायुक बनता को उद्बोधन प्रदान करे।

प्रजापराधवश, दूसरे शब्दों में प्रत्यक्षप्रमायोत्पादिका मानसिक मायुकता के आकर्षणवश आस्थाभ्रमसम्बन्धिता सम्प्रतिनिष्ठा (पराधन) भी प्रमा यदा कदा तथाविध आकर्षक वादों से आकर्षित बनती हुई पूर्ण-नित्य आनन्दस्वरूप को विस्मृत कर कल्पित शून्य-क्षणिक-दुःखवादों को ही जीवन का महान् पुरुषार्थ मानने की भ्रान्ति करने लग पड़ती है। किन्तु जिस क्षण भी इसे स्वकेन्द्रप्रतिष्ठा का बोध हो जाता है अहिःकञ्चुकिना यह उन सम्पूर्ण शून्यवादों को क्षणमात्र में बलाञ्जलि भी समर्पित कर दिया करती है। इस सम्पूर्णमाय को दृष्टमूल बनाने के लिए ही उसके सम्मुख अद्वैतविद्यामूलक अमृत-मृत्युविवेक की विज्ञानसिद्धा सहस्र परिमाणा उपस्थित हो रही है।

‘अमृत’ का क्या अर्थ ?, जो कभी न मरे। मृत्यु का क्या अर्थ ?, जो मरा ही घरा रहे। नानास्व का नाम है मृत्यु, एव एकत्व का नाम है अमृत, वैरागि भक्ति ने कहा है—

यदेवेह तदमृतं, यदमृतं तदन्विह ।

मृत्यो स मृत्युमाप्नोति ये ह नानेव परयति ॥

—उपनिषत्

विश्व में जितना भी भेदवाद है, पार्थक्यभाव है, वही मृत्यु है। ‘यदु वरमन्तरं पुरुते-अथ मयं भवति, द्वितीयाहं मयं भवति’ इस सिद्धान्त के अनुसार नामरूपकर्मभेदरूपक अन्तराय-व्यवस्थेद-ही एक अनन्ताकार को विभिन्न बना देता है, अवयव को अणु-खण्डरूप में परिणत कर देता है। एकत्वभावना में जब भी यों उदरभाव का समावेश हो जाता है, अथ मयं भवति। एकत्व वहाँ अमृतत्व का प्रवर्तक है, वहाँ नानास्व मय का सर्वक बनता रहता है। तो क्या अनेकत्व को हटा दें ? विनष्ट कर दें सम्पूर्ण भेदवाद को ? क्या एकमात्र ही पुरुषार्थ को चरितार्थ करने के लिये हमने वैदिक-निवृत्त का आश्रय लिया है ? नहीं।

मानवी की शून्य-शून्य रूपा भावुकता के निराकरण के लिए ही—‘पूर्व-पूर्व’-निनाद जागरूक है। नास्तिकार लोकायतिश्री के दुःख-दुःख-के निरोध के लिए यही ‘आनन्दः-आनन्दः’-का ध्वनाद हुआ है, जिसका यो यशोगान हुआ है—

आनन्दाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते ।

आनन्देन ज्ञातानि जीवन्ति ।

आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति !

आनन्दमित्युपास्व !

इस नित्य-पूर्व-आनन्द-विभूति की उपासना के लिए ही भारतीय विज्ञान-अथवा प्रवृत्त हुआ है, जिसके विगत अनुमानतः १ हजार वर्षों से विस्तृत-अभि-भूत हो जाने के कारण ही अतीत का परिपूर्ण भी मानव आब प्रत्यक्षप्रमाणमूला भावुकता के प्रभाव में आकर क्षणिकवादी-शून्यवादी बनता हुआ दुःख-दुःख से उद्विग्न हो रहा है एवं कर रहा है व्यक्तिप्रतिष्ठानिक लोकेषणा के व्यामोहन में आकर स्वसमानधर्मा-प्रत्यक्षवादी भूतविज्ञान के भावुक पथिकों को भी। इन शून्यवादियों को यह नहीं मुला देना चाहिए कि—मानव अपने स्वरूप से परिपूर्ण है। आनन्द ही इसकी जीवनधारणी, है, और रहेगी। इसकी सम्पूर्ण प्रवृत्तियों का मूलाधार आनन्दमय-नित्य-विज्ञानात्मा ही है। यदि एक व्यक्ति फाँसी की ओर प्रवृत्त हो रहा है, तो इसके लिए भी बड़ी माना जायगा कि, इस प्रवृत्ति का मूल भी आनन्द ही है। फाँसी के ठसते की ओर जाने वाला मानव वह जानता है कि, यदि मैं आगे न बढ़ा, तो फाँसी से पहिले मुझे और दबक-दुःख भोगना पड़ेगा। इस दुःखनिवृत्तिक्षण आनन्द की कामना से ही वह फाँसी की ओर प्रवृत्त हो रहा है। स्पष्ट है कि, परिपूर्णता-आनन्द-ही मानव का स्वरूपधर्म है, न कि शून्य-क्षणिक-दुःखवाद। प्रमाणमूला ज्ञानि ही इन भावुकतापूर्ण वादों की सर्षिका बन बैठती है, जिने तत्त्वविज्ञानात्मक वेदशास्त्र के विभूतिमय बरदान से ही हटाया जा सकता है।

जब राष्ट्रीय मौखिक तत्त्ववाद सम्प्रदायवाद के आवरणों से आवृत हो जाता है, तो मानवप्रज्ञा केन्द्रविष्युत हो पड़ती है। इस विष्युति-दशा में बैठे-जानेक मठवाद शरमदल (डिज्जल) की मूर्ति आविष्ट हो पड़ते हैं जो चिरन्तन आस्था-जया से समन्वित भी स्वतःकृति-बेज-से-जड़ित, अतएव भावुक

मानवी को तात्कालिकरूप से प्रभावित कर अपनी लोकैषणा-पूर्ति का अपन्य प्रयास करते रहते हैं। राष्ट्रीय सत्तातन्त्र का इस दिशा में यह अनिवार्य कर्तव्य है जाता है कि, यह विशुद्ध ज्ञानविज्ञानमूला सम्प्रदायवादनिरपेक्षा संस्कृति के द्वारा मायुक्त अनन्ता को उद्बोधन प्रदान करे।

प्रज्ञापराधवश, वृक्षरे शब्दों में प्रत्यक्षप्रमायोत्पादिका मानसिक मायुक्तता के आकर्षणवश आस्थाभ्रमासमन्विता संस्कृतिनिष्ठा (परावण) भी प्रजा यदा कदा तथाविध आकर्षक बातों से आकर्षित बनती हुई पूर्ण नित्य-आनन्दस्वरूप को विस्मृत कर कल्पित शून्य-अणिक-बुधबादों को ही जीवन का महान् पुरुषार्थ मानने की भ्रान्ति करने लग पड़ती है। किन्तु जिस क्षण भी इसे स्वकेन्द्रप्रतिष्ठा का बोध हो जाता है अहिःकञ्जुकिम् वह उन सम्पूर्ण शून्यवादों को क्षणमात्र में अक्षालि भी समर्पित कर दिया करती है। इस सम्पूर्णमाय को दृढमूल बनाने के लिए ही उसके सम्मुख अद्वैतविद्यामूलक अमृत-मृत्युविवेक की विज्ञानसिद्धा सहस्र परिमाणा उपस्थित हो रही है।

‘अमृत’ का क्या अर्थ ?, जो कभी न मरे। मृत्यु का क्या अर्थ ?, जो मरा ही घरा रहे। नानात्व का नाम है मृत्यु, एवम एकत्व का नाम है अमृत, वैरागि प्रति ने कहा है—

यदेवेह तदमृतं, यदमृतं तदन्विह ।

मृत्यो स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥

—उपनिषत्

विश्व में बितना भी मेरेबाद है, पारबन्धमाय है, वही मृत्यु है। ‘यदुदरमन्तरं कुरुते-अथ मयं भवति, द्वितीयाहं भव्यं भवति’ इस सिद्धान्त के अनुसार नाभरूपकर्मभेदात्मक अन्तराय-भ्यवन्देह-ही एक अनन्ताकाश को विभक्त बना देता है, अस्तवह को अणु-स्वरूपमें परिणीत कर देता है। एकत्वमात्मना में जब भी यों उदरमाय वा समावेश हो जाता है, अथ मयं भवति। एकत्व अहाँ अमृतत्व का प्रवर्तक है, वहाँ नानात्व मय का सर्वक बनता रहता है। तो क्या अनेकत्व को दृष्टा दें ? विनष्ट कर दें सम्पूर्ण भेदपाद को ? क्या एकमात्र इसी पुष्ट्यार्थ को चरितार्थ करने के लिये हमें वैदिक-विज्ञान का आश्रय लिया है ? नहीं।

सचमुच अनेक महानुभाव प्रसन्न हुए होंगे इस एकत्वभावना से, एवं नानात्व-लक्ष्य भेदवादों की तपाकथिता ध्याय्या से। मानो भेदवादात्मक कर्मभेद को मूलोन्नेद कर देना ही इस ऐदिक तत्त्ववाद-प्रसार का मूल लक्ष्य हो। अतएव हमें दो शब्दों में अमृत-मृत्युनिबन्धन एकत्व अनेकत्व-भावों के समन्वय में विशेषरूप से कुछ स्पष्टीकरण कर देना होगा। नानात्व सचमुच भयानक है, इसमें तो कोई सन्देह नहीं। किन्तु कथक है, जबतक कि एकत्व को इस अनेकत्व की मूलप्रतिष्ठा नहीं बना लिया जाता। एकत्व पर प्रतिष्ठित वही नानात्व विश्वस्वरूप-संरक्षक बनता हुआ विश्वप्रवृद्धि-वृद्धि-वृद्धि-का ही कारण बन जाया करता है। यदि नानात्व एकत्व से प्रयुक्त हो जाता है, तो वही नानात्व विश्वस्वरूप-विनाशक बन जाता है। यदि विज्ञान के मूल में से एकत्वमूला ज्ञानभावना-आध्यात्मिक भावना हटा देंगे, तो लोभैयणा का समुत्पन्न बनता हुआ ज्ञानप्रतिष्ठा से वञ्चित वही विज्ञान हमारे सर्वनाश का कारण बन जायगा।

अतएव वैसा ज्ञान कदापि हमारे लिये उपादेय नहीं है, जो नानात्व से प्रयुक्त हो। एवमेव वैसा विज्ञान भी कोई कार्य नहीं रखता हमारे लिये, जो ज्ञानप्रतिष्ठा से वञ्चित हो। तो क्या उपशुक्त है भारतीय प्रज्ञा की दृष्टि से? प्रश्न का एकमात्र उत्तर होगा-ज्ञानसङ्कृत विज्ञान, वेदान्तपरिभाषानुसार भेदसहिष्णु अभेदवाद, तत्त्व-परिभाषानुसार अविकृत परिणामवाद। दर्शन होगा समान, वर्धन होगा प्रयुक्त प्रयुक्त। समदर्शनः भारतीय न तु समवर्त्तिनः। लोकविभूति को देश-काल-पात्र-द्रव्य-भेदा-आस्था-मान्यता-के अनुपात से तत्त्व क्षेत्रों में व्यवस्थित करते हुए सर्वत्र आत्मैक्यभावना प्रकट करते हुए ही ज्ञान-विज्ञान के समन्वय का अनुगमन करेगा भारतीय मानव। यही भारतीय ज्ञानसङ्कृत विज्ञान की सद्ब-स्वरूप-ध्याय्या होगी, जिसे मल बना कर ही हमें अध्वर्युविद्या का उपक्रम करना है। सृष्टिविद्या के महान् रहस्यपूर्ण इन वचनों को लक्ष्य बनाइए—

यदस्ति किञ्चित्तिदं प्रसीमोऽविचालि-शश्वत्स्थमनायनन्तम् ।

प्रतिष्ठानान्यान्यविकारस्रष्टु-प्रवाहि-तप्यवृद्धिविरुद्धमात्मम् ॥१॥

विरुद्धभावद्वयसम्भिवेशात् सम्भाव्यते विरवमिदं द्विमूर्तम् ।

आम्बम्बसंज्ञे स्त इमे च मूले द्रष्टव्य, दृश्यं तु मतं तदम्बम् ॥२॥

—भीगुरुमणीत संशयतुष्टोदवाह

अमृत का मूल क्या है ? इस प्रश्न के समन्वय से पहिले अमृत क्या है ? यह देखिए । 'कारणगुणा एव कार्यगुणानारम्भन्ते' के अनुसार कारण के गुण ही कार्य में आया करते हैं । जब कार्यरूप विश्व का स्वरूप हम जान लेंगे, तो उत्पत्ति का स्वरूप स्वतः विज्ञात मन आयगा । कार्यात्मक प्रत्येक पदार्थ को हम दो प्रकार से देख रहे हैं । सृष्टि लाखों-अनन्त-वर्षों से पहिले भी थी, आज भी है, भविष्य में भी रहेगी । वही आकाश, वही वायु, वही सूर्य-चन्द्रमा-ग्रह-नक्षत्रमण्डल-समुद्र-पर्वत-गङ्गा-यमुना सभी कुछ वही तो है । प्रत्येक पदार्थ का साथ विद्यमान 'स एवाय' 'यह वही है'—इसी प्रत्यभिज्ञालक्षणा अमरता-नित्यता-की भावना सहजरूप से ही प्रकान्त है । और यही विश्वदर्शन का एक दृष्टिकोण है ।

दूसरा दृष्टिकोण के अनुसार प्रत्येक पदार्थ प्रतिक्षण बदल रहा है । यद्यपि गीता ने अव्यक्त-व्यक्त-अव्यक्त-रूप से तीन क्षणों की व्यवस्था करते हुए मध्य के व्यक्त क्षण को 'स्थिति' कहा है । किन्तु उसमें अव्यक्त से आश्रित यह मध्यका स्थितिरूप व्यक्त क्षण भी है उत्तम परिवर्तनशील ही । प्रतिक्षण विलक्षण-रूप से प्रकान्त यह परिवर्तन भी प्रत्यक्षानुभूत है । क्रिया का वास्तविक स्वरूप तो नास्तित्व ही है । जिन्हें एकत्वनिबन्धन आत्मब्रह्म का स्वरूप-बोध न हो सका, उन प्रत्यक्षवादियों ने ही शून्यवाद का सर्वत्र कर डाला । भारतीय प्रज्ञा ने भी माना है इस दृष्टिकोण को अपनी दर्शनधारा के माध्यम से । भारतीय दर्शन की उक्त्या-निरा तो इस क्षणवाद से ही हुई है जिसका अन्ततोगत्वा अलक्ष-नित्य-ब्रह्म-पर ही पर्यवसान हुआ है । देवन्त मल रहा है प्रतिक्षण । सभी तो उसमें बाल-वृद्ध-युवा-प्राय-आदि अवस्था-परिवर्तन हो रहे हैं । किन्तु फिर भी—'यह वही देववन्त है, जिसे हमने बचपन में वहाँ देखा था,' रूप से स 'प्रायः' रूप अपरिवर्तन भी प्रतिष्ठित है उसी देववन्त में । पुण्यसलिला भगवतो मागीरधी की धारा प्रतिक्षण बदल रही है । किन्तु सभी "यह वही गङ्गा है" इसमें सगरपुत्रों का उद्धार हुआ था, जिसने हमारे पूर्व पुरुषों का सन्त्राण किया था", यह शाश्वतता भी अक्षुण्ण है । अमुष्णशीत शुष्म में सार्य आतश्चन(दाहण) दिया जाता है । प्रातः वही शुष्म दधिरूप में परिणत मिलता है । निम्न ही वृक्ष के दधिरूप में परिणत होने के लिए कोई नियत क्षण नहीं है । अपितु दध्यातश्चनक्षण से ही परिवर्तन आरम्भ है, जिसके अमुक्त परिवर्तनक्षण को हमने अपनी उपयोगिता की दृष्टि में 'दधि' नाम दे दिया है । प्रासादमिति पर दीपावली आदि पर्वोत्सवों पर सपेदी करार जाती है । विश्वास रमिए-सपेदी के साथ साथ ही इसका प्लवङ्ग

भी प्रारम्भ हो जाता है। सम्भूति-निर्माण, एवं विनाश-ध्वंस-दोनों एक ही केन्द्रबिन्दु पर प्रतिष्ठित होकर प्रकल्पित हैं। यह केन्द्रबिन्दु ही अपरिवर्तनीय तत्त्व है। भुक्ति ने कहा है—

सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं सह ।

विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्याऽमृतमश्नुते ॥

—अपरिवर्त

निर्माण को पृथक् मान बैठना एवं ध्वंस को पृथक् मान बैठना ही अनार्य-दृष्टि है, जिसने शून्यवाद का सर्वनाश कर डाला है। दोनों एक केन्द्रबिन्दु पर ही सदैव समन्वित हैं। जबकि मानव अपने बुद्धिदम्भ से विश्व की स्वरूप-व्याख्या में प्रवृत्त रहता है, तबतक वह कदापि केन्द्रबिन्दु पर प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। इसीलिए भुक्ति ने कहा है—‘पायिबस्य निर्विघ्नं बाल्येन विद्यासेत्’। पायिबस्य का अस्तिमान ही स्वरूपबोध का महान् प्रतिकरक माना गया है। अस्तिमान हमें लोकैक्या-अमुक बनाए रहता है। दूसरों को प्रभावित करना ही हमारा लक्ष्य बन जाता है। इस बहिःप्रवृत्ति में स्वकेन्द्र-दर्शन को अवसर ही नहीं मिलता। ‘बाल्येन विद्यासेत्’ बचन बड़ा ही रहस्यपूर्ण है। राक्षसान के बालक-वर्षाभूतः में आर्द्र मिट्टी के लड्डू-पेड़े-बुर्ग-प्रासाद-आदि अनेक प्रकार के कौतुक-कलावे रहते हैं। बच्चे ही तल्लीन बने रहते हैं वे इस निर्माण-प्रक्रिया में। यथाकमय वे स्वयं ही उसी उत्साह से—‘मैं ही खेलूँगा—मैं ही मुजावड़ा’ कहते हुए अपने हाथ-पैरों से उन निर्मित कौशलों को नष्ट भी कर देते हैं—पुनः दूसरे दिवस के इसी निर्माण का ध्यामन्त्रण देते हुए। ‘हमने ही निर्माण किया, हमने ही ध्वंस किया इस बालमुलमा श्रद्धा में निर्माण, और ध्वंस, दोनों ‘एक’ केन्द्र-बिन्दु पर प्रतिष्ठित हो रहे हैं। दोनों में समानरूप से आनन्द-निमग्न बने रहते हैं वे बालक्यु। जबकि मानव निर्माण में प्रवृत्तता एवं ध्वंस में बहल-करता-हुआ अपना केन्द्रबिन्दु ही छोड़ बैठता है, न निर्माण में समरस, न ध्वंस में। तमसव विषमता, और इसका एकमात्र कारण पायिबस्य का अस्तिमान, लोकैक्याओं में आसक्ति, बुद्धिवाद का आधुर-दम्भ। तमस ही आक्षी स्थिति है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कभी विमोहन का अवसर आता ही नहीं—

“एषा आक्षी स्थितिः पार्यं । नैनां प्राप्य विमुच्यति ।”

—गीता

हैं, तो कार्यात्मक विश्व में अपरिवर्तनीय, एवं परिवर्तनशील, दोनों तत्त्व सर्वानुभूत-दृष्ट हैं । दोनों का एकत्र समन्वय हो रहा है, और यही महादाम्य है नक्षत्रभूति का । अपरिवर्तनीय अमृततत्त्व, तथा परिवर्तनशील मृत्युतत्त्व, दोनों ही उस 'अहं' रूप आत्मा के दो विवर्त हैं, जैसा कि—'अमृतञ्चैव मृत्युञ्च सवससाहमर्जुन' । (गीता) से प्रमाणित है । दोनों में अन्तरान्तरीमाषात्मक अस्तित्वोत्पत्ति है, न कि आधाराधेय—माष । अङ्गुलि में क्रिया है, अथवा क्रिया अङ्गुलि में है, धरन का यही समाधान है कि यदवच्छेदेन अङ्गुलि है, तदवच्छेदेन 'हिलना' रूपा क्रिया प्रतिष्ठित है । इसी विलक्षण अध्यात्मिक समन्वय को लक्ष्य में रखकर भूति ने कहा है—

तदेजति, तन्नेजति, तदूरे तदन्तिके ।

तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यत ॥

अन्तर मृत्योरमृत, मृत्यावमृत आदित ॥

—भूति:

आधाराधेय—माष में सत्ता का द्वैविध्य है । यहाँ अन्तरान्तरीमाष है, आधाराधेयमाष नहीं । अतः माया द्वित्व रहने पर भी—'एकमेवाद्वितीय ब्रह्म' लक्षण अद्वैत सिद्धान्त निर्वाह है । यो ब्रह्म कार्यात्मक विश्व द्विमाषात्मक है, तो अवश्य ही उत्कारणरूप मूलब्रह्म में भी दो ही माष होने चाहिये । परिवर्तनीय कार्य का यही मूल कहलाया है—'अमृत', जो विश्व में परिवर्तनरूप दृश्य बना करता है । एवं अपरिवर्तनीय कार्य का मूल कहलाया है—'आमृत', जो विश्व में ब्रह्म बना करता है । ये ही दोनों तत्त्व 'रस', और 'बल' नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं । संख्या में एक, नित्यशान्त, दिग्देशकाल से अनाद्यनन्त, निर्गुण, निरञ्जन, शाश्वत व्यापक तत्त्व ही रस है । एवं संख्या से अनन्त, नित्य अशान्त, दिग्देशकाल से शक्ति शान्त सगुण, साञ्जन, परिवर्तनशील, व्याप्य तत्त्व ही 'बल' है । ये ही वे दोनों मौलिक तत्त्व हैं, जिनके आधार पर वैदिक विज्ञान प्रतिष्ठित है । रसतत्त्व के सृष्ट्यनुसन्ध से १६ विवर्त हो पाते हैं, जिनका सम्मिश्रण आगे चल कर दिग्दर्शन सम्भव बन सकेगा । बलतत्त्व के भी १५ ही प्रधान विवर्त हैं, जिनमें—'बलकोश' कहा गया है, जो कि क्रमशः माया, इन्द्रियम्, जाया, घाता, आप, मूर्ति, यज्ञः, सूर्य, सत्य, यज्ञ, अश्वम्, धन, यथोनाद्यः, ययुनम्, मोह विद्या, इन नामों से प्रसिद्ध हैं । स्वतन्त्ररूप से अध्ययन ही अपेक्षित है इन बलकोशों के स्वरूप-परिचय के लिए । इनमें वर्षादिभूत इतर बलकोशों का

भी प्रारम्भ हो जाता है। सम्भूति-निर्माण, एवं विनाश-पक्ष-दोनों एक ही केन्द्रकिन्दु पर प्रतिष्ठित होकर प्रकट होते हैं। वह केन्द्रकिन्दु ही अपरिवर्तनीय वस्तु है। भुक्ति ने कहा है—

सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं सह ।

विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्याऽमृतमश्नुते ॥

—उपनिषत्

निर्माण को पृथक् मान बैठना, एवं पक्ष को पृथक् मान बैठना ही अनायस्क-वृत्ति है, जिसने शून्यवाद का सर्वन कर डाला है। दोनों एक केन्द्रकिन्दु पर ही सदैव समन्वित हैं। जबतक मानव अपने बुद्धिदम्भ से विश्व की स्वल्प-स्मास्मा में प्रवृत्त रहता है, तबतक वह कदापि केन्द्रकिन्दु पर प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। इसीलिए भुक्ति ने कहा है—‘पादिद्वयं निविद्य-बाल्येन सिद्धासेत्’। पादिद्वय का अतिमान ही स्वल्पबोध का महान् प्रतिस्वक माना गया है। अतिमान हमें लोकैक्या-आसुक्त बनाए रहता है। दूसरों को प्रभावित करना ही हमारा लक्ष्य बन जाता है। इस बहिर्प्रवृत्ति में स्वकेन्द्र-दर्शन को अवसर ही नहीं मिलता। ‘बाल्येन सिद्धासेत्’ वचन ब्रह्म ही रहस्यपूर्ण है। राक्षसधान के बालक-वर्णश्रुत में आर्द्र मिट्टी के छद्म-पेड़े-बुर्ग-प्रासाद-आदि अनेक प्रकार के कौतुक-कलाते रहते हैं। बड़े ही कल्पित बने रहते हैं वे इस निर्माण-प्रक्रिया में। यथासमय वे स्वयं ही उल्लाह से—‘मैं ही खेल्ता-मैं ही सुजायता’ कहते हुए अपने हाथ-पैरों से उन निर्मित कौतुकों को नष्ट भी कर देते हैं—पुनः वृत्ते दित के इसी निर्माण का आनन्दग्रह देते हुए। ‘हमने ही निर्माण किया, हमने ही पक्ष किया इस बालसुलभा क्रीड़ा में निर्माण; और पक्ष दोनों ‘एक’ केन्द्र-किन्दु पर प्रतिष्ठित हो रहे हैं। दोनों में समानरूप से आनन्द-निमग्न बने-रहते हैं वे बालकभु। जबकि मानव निर्माण में प्रसन्नता एवं पक्ष में वदन करता हुआ अपना केन्द्रकिन्दु ही छोड़ बैठता है। न निर्माण में समस्त, न पक्ष में। उममग्न विषमता, और इसका एकमात्र कारण पादिद्वय का अतिमान, लोकैक्याधी में आसक्ति, बुद्धिवाद का आसुर-दम्भ। समस्त ही ब्राह्मी स्थिति है, जिसे प्राप्त करने पर कभी विमोहन का अवसर आता ही नहीं—

“एषा ब्राह्मी, स्थितिः पार्थ ! नैनां प्राप्य विवृणोति ।”

—गीता

द्रवत्त्व घनत्त्व आदि आदि कोई स्वतन्त्र सत्तासिद्ध पदार्थ नहीं है। अपितु व्यवहार की अपेक्षा से सम्बन्ध रखने वाले सापेक्षभाव ही इनकी प्रतीति के आधार पर बने हुए हैं। क्या पूर्व-पश्चिमादि का आस तक घट-पट-मठादि की भाँति किसी ने स्पष्ट किया है? नहीं। फिर भी मारें खा रहे हैं सर्वत्र ये मातृसिद्ध पदार्थ। एक रुपये के सोलह आने एक मन के ४० सेर, निरपेक्षा एकत्व संख्या से अतिरिक्त अन्य सब संख्याएँ, इत्यादि अगणित पदार्थ इस अभ्यकोटि में अन्तर्भूत हैं, जिनको मातृसिद्ध ही कहा जायगा। शुद्ध सत्तासिद्ध ईश्वर-आत्मा-प्राणादि-मात्रों के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष भूतदृष्टि को उपस्थित करने वाले, 'हमें तो आँखों से दिखताओ, जब मारेंगे', इस ठक का सर्वन करने वाले उन महा मेघापी! तार्किकों से हम पूछते हैं कि, आहोरात्र मानते-मनवाते रहने वाले पूर्व-पश्चिमादि का क्या वे दर्शन कर सकेंगे? विरवास कीजिए! आत्मसत्ता के अनुगमन से अभ्युदय ही होगा आपका और हमारा।

महामाया के गर्भ में ही आमा-भारादि बलों की माँसि अभ्य नामक 'मातृसिद्ध' कलविशेष प्रादुर्भूत होता है। 'अमितस्व मितकरणी माया' ही माया शब्द की स्वरूप-व्याख्या है। 'माया-माने-शब्दे च' ही माया शब्द का मूलपाठ है। शब्दतन्मात्रात्मक सीम-गुणभूतों का सर्वन करता हुआ जो कलविशेष असीम को अपने मापदण्ड से सीमित कर देता है, वही मायाकल है। सर्वकलविशिष्ट रसैकवन अनन्त परस्परब्रह्म में अपने सहजबन्ध से सीमाभावप्रवर्तक माया कल का उदय हुआ। अव्यक्त मायाकल व्यक्तरूप में परिणत हो गया। इसने उस असीम के कृच्छ्रित् प्रवेश को सीमित कर लिया। यह ध्यान रखिए कि, अपने रसस्वरूप से न तो वह अमित किसी से मित होता, न सीमित ही बनता। स्वयं कल ही कलदृष्टि से मित-अमित-मात्रों के संभावक बनते रहते हैं। माया अमायी को, कल रस को मित कर दे, ऐसा कदापि सम्भव नहीं है। ही माया का यह उत्तरदायित्व अवश्य है कि, वह रस की छाड़ी में स्वप्रम्विक्रान्तों के श्राव विश्वस्वरूप में परिणत हो जाय। इस 'छाड़ी' मात्रासुख्य से ही मने ही यह कह लिया जा सकता है कि, माया ने उस अमित को मित कर लिया। सहजकल से अद्वैतभाव अनुप्राण है इस सूत्रप्रविके के माध्यम से।

मायाकलावच्छिन्ना बुद्बुदसीमा ही मायी विश्व की प्रथम उपक्रमभूमि है। जबतक मायापुर का उदय नहीं हुआ था, तबतक सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र वही विश्वतीत तत्त्व वही परस्पर था, वही मायाकल पुर का उदित होने ही तन्वन्दिम परस्पर

भी आभासभूत जो महाबलकोश है, उस 'महामाया' नाम के बलकोश को ही सर्व मत्त्व बनाना है, जिसकी सीमा में 'अव्यक्त्यव्युक्त' आधिभूत होने वाला है।

असीम-अमित-अपरिच्छिन्न-व्यापक को सर्वोप-मित-परिच्छिन्न-व्याप्य बना देने वाला भीमामायप्रवक्तृ बल ही मायाबल है। भारतवर्ष में वेगम-दर्शन के अनुग्रह से 'माया' शब्द का बड़ा ही प्रचार है जिसका अर्थ सर्व-माधारण में समस्त-समभूत का रक्षक है—'मित्र्या', अर्थात् कल्याण। किन्तु वैदिक तत्त्वदृष्टि से तो माया वस्तुभूत सनातनी है, बलविशेष है। वस्तुतत्त्वानुसंग मायाबल के तात्त्विक स्वरूप ज्ञानोपाय का ही यह दुष्परिणाम है कि विगत कतिपय शताब्दियों में भारतीय मानव 'माया' शब्दोन्धारण-मात्र से समस्त उत्तरदायित्वों से अपने आपको मुक्त मान बैठता है। इसी कस्मिन् मायावाद ने वैदिक सृष्टिविज्ञान धारा को अवकट कर दिया है। समस्त भौतिक लौन्दर्य, सम्पूर्ण ऐश्वर्य, सम्पूर्ण ज्ञानविज्ञानकोशल इसी कस्मिन्वादादित मायावाद से अधिभूत हो पड़े हैं। 'मूँह मुँहाय भये मन्यासी' ही जिस दिन से इस राष्ट्र का महान् पौरुष बन बैठा, उसी दिन से भारतमाय्य का अधिमन्त्र आरम्भ हो पड़ा। जोकिपि इस अधिमन्त्र प्रसङ्ग को। बलकोशमाध्यम से आधिभूत अदृश्य को ही लक्ष्य बनाइए।

मायाबल की एक विशेष अवस्था का नाम ही है—अव्यय, जो क्रमापेक्षया ११ वाँ बलकोश है। उसे एक विशेष दृष्टिकोण के सहीकरण के लिए लक्ष्य बनाइए। अव्यय शब्द का अर्थ है—'अमयन् भवति'। जो लक्ष्य न होकर भी प्रतीत होता रहे वही अव्यय कहलाया है, जिसका शोकस्व सम्भवतः 'हामू' ही माना जायगा। 'ते हैते ब्रह्मणो महती अव्यये, महती बल्ले' रूप से स्वयं भवति ने अव्ययबल को महान् माना है। सत्तासिद्ध, मातिसिद्ध, वमयसिद्ध, मेद से पदार्थों का ज्ञेय वर्गीकरण हुआ है। जो पदार्थ हैं तो अव्यय, किन्तु इन्द्रियों के द्वारा जिनका खयालधार सम्भव नहीं है, उन्हें 'तत्तासिद्ध' पदार्थ कहा गया है। ईश्वर-आत्मा-आधि-पितर-देव-गन्धर्व असुर-आदि-प्राण सब इसी श्रेणी में प्रतिष्ठित हैं। जिनका हम इन्द्रियों से दृष्ट न-स्पर्श भी कर सकते हैं, जो लक्ष्यमक भी हैं, ऐसे सूर्य-चन्द्र-मह-वायु-अन्न-पृथिव्य-दि-मृतमैत्रिक पदार्थ 'वमयसिद्ध' पदार्थ मानें गए हैं। एक ऐसा भी विभाग है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। किन्तु फिर भी व्यवहार-प्रतीति के आलम्बन करें हुए हैं। ऐश्वर्यबलविशेष ही—'अव्यय' कहलाया है। वही मातिसिद्ध पदार्थ-विभाग है। पूर्व-पश्चिम उत्तर-दक्षिणादि दस विचार्य, दूरत्व अपरत्व-समीपत्व-गुरुत्व

कहलाया इसी के सम्बन्ध से यह पुरुषेश्वर 'मनोमय पुरुषो काममय'-भा--
सत्यसंकल्पः' इत्यादिरूप से मनोमय कहलाया। 'पुरुषोक्थ' रूप मन के अर्धरूप
रश्मिमात्र ही 'काम' कहलाए, ये ही कामरश्मियाँ 'एकोऽहं बहु स्याम' इत्यादि
रूप से सृष्टि के बीज बने, भिनका यों स्पष्टीकरण हुआ है—

कामस्तदग्रे समवर्त्तताधि मनसो रेत प्रथम यदासीत् ।
सतो बन्धुमसति निरविन्दन् हृदि प्रतीप्या कवयो मनीषा ॥

—श्रृङ्गसंहिता

रसबलारिम्बिका महामाया की परिधि में आसमन्तात् चारों ओर से वेष्टित
हृदयकलावच्छिन्न मनोमय रसकलात्मक-मुखारमा में भूमाभावास्मिका पूर्णता के
उदय के लिए सर्वप्रथम 'कामरेत' का प्रादुर्भाव हुआ कामना का आविर्भाव
हुआ। इस सृष्टिवीजमयी रेतोमयी कामना का क्या स्वरूप?, प्रश्न का उत्तर
रसकला के अतिरिक्त और क्या हो सकता है?। सरूप रस, एवं अस्वरूप बल-दी
के अतिरिक्त, दोनों के समन्वित, बिना वियुक्तरूप के अतिरिक्त कामना का
पर्याय में अन्य कोई रूप और हो ही क्या सकता है?। रस-कला, दो ही तत्त्व
परिचिमयकल में व्याप्त एवं रस-बल, दो ही तत्त्व केन्द्र में व्याप्त। तथा दो ही
तत्त्व हृदयस्थ मन के स्वरूपनिर्माणक। फलतः मनोमयी कामना में रसकला के
अतिरिक्त अन्य किसी तीसरे मोल का अभाव ही प्रमाणित हो रहा है। रसकला ही
कामना का वास्तविक स्वरूप है। अतएव इस अभ्ययात्मानुगता मनोमयी कामना
के हम रसकामना, बलकामना, रसबलकामना ये तीन ही नामकरण कर
सकते हैं। हृदयस्थ मन कामरश्मीन बन कर रस की कामना कर सकता है, बल
की कामना कर सकता है एवं रसकला-दोनों की कामना कर सकता है। यही तो
कामना का वास्तविक स्वरूप है। उक्थ का अपना मूलरूप ही कामना का
आधार बना करता है। अतएव उक्थ का वैसा स्वरूप होता है, 'अचरंचरति'
लक्षणा अर्धरूपा-रश्मिरूपा कामना का भी वैसा ही स्वरूप हुआ करता है।

सत्तादृष्टि से रस और बल, दोनों कामी स्वतन्त्ररूप से उपलब्ध नहीं हो
सकते। अतएव जहाँ जहाँ भी 'रस' का उल्लेख होगा, सर्वत्र उन उन रसप्रकरणों
में रस के गर्भ में बल का समावेश स्वतः समाविष्ट मान लेना होगा। एवमेव यत्र
यत्र 'बल' का उल्लेख होगा, तत्र तत्र सर्वत्र बल के गर्भ में रस की अन्तर्गमिता

प्रदेश बन गया गीमित त्रिमे पुरमात्र के कारण 'पुरिरात्र' कह दिया गया। 'पुरि' से ही 'पुरिरात्र' शब्द का निर्पचन है, का परोक्षमात्र में मात्र लक्षणप्रकाश में 'पुरुष' नाम से प्रसिद्ध है। अब यहाँ से सर्वत्र हमें 'पुरुष' शब्द के माध्यम से ही संपूर्ण स्थितिज्ञान का समन्वय करना है, त्रितया अक्षरत्रयिया से सम्बन्ध है, जैसा कि 'पुरुष पद्यं सर्वं-यदभूत-यच्च भाव्यम्' इत्यादि से स्पष्ट है। ही-देगिए-उमय का ध्यान रखिए, क्योंकि हमें राष्ट्रपति महाभाग के स्वाम्य के अनुपात से ही समय लेना है (अभी ओर-दल भी चले यही नियम-अन्ती नहीं है)। ठीक है। हाँ कल ही क्या, यह तो मानव के लिए जीवन पर्यन्त का नियम है, नहीं नहीं अनेक बसों का नियम है। अनन्त की इत अनन्त विवृति का बिस्ने याह पाया है। अनेकज-मसंसिद्धस्ततो अति परां गतिम्' (गीता)।

मायाबल के उदय से एक वैलक्षण्य उत्पन्न हो गया इस मायापुर में। अस्तक परात्पर में कोई स्वतन्त्र केन्द्र नहीं था। अस्तित्व उसका ही प्रतिबिम्ब किन्तु ही केन्द्र था। किंवा सकारणता यह केन्द्ररूप ही था। नि सीम में निम्न केन्द्र सम्भव भी कैसे है?। आब इस सीमित मायापुर में एक नियमित-नियत-स्वतन्त्र केन्द्रक का आविर्भाव हो पड़ा। अनेक केन्द्र वहाँ बलों को प्रत्यिकचनविमोक्त के द्वारा समयमात्र में परिणत कर देते हैं, वहाँ एक केन्द्र बलों को प्रत्यिकचनप्रवृत्ति के द्वारा सर्गमात्र में परिणत कर दिया करता है। विश्वरूप-संस्वस्था के लिए केन्द्र एक ही होना चाहिए, एवं मायापुररूप विश्व की सम्पूर्ण प्रान्त-पेविषियों को केन्द्र के प्रति ही अनन्यनिष्ठा से आत्मसमर्पण किए रहना चाहिए। सभी स्थितिप्रक्रिया वयावत् प्रकान्त एवं व्यवस्थित रह सकती है, रहा करती है। असीम परात्पर में भी बल के अवश्य। किन्तु मायाबल के अव्यक्तभाव में परितुल रहने की अवस्था में केन्द्रक का अभाव था, अवश्य बलों का प्रत्यिकचन अवश्य था। अतएव परात्पररूप के अनन्त भी बल सर्गप्रवृत्ति से सर्वथा वृथक् ही थे, एवं परात्पररूपों तो आब भी वृथक् ही हैं।

“न सती सा नासती सा नोभयात्मा विरोधतः।

काचिद्विलक्षणा माया वस्तुभूता सनातनी”

के अनुसार सूरस-असद्वल-मे विलक्षणा महाभाग के कोश में आविर्भूत हो पड़ने वाले महाभागी भरेभरपुरुष का इदमात्रविज्ञान रज्जुलात्मक स्वरूप ही 'मना

निमित्त-उपादान बने हुए हैं। तीनों का मूलाधार विश्वातीत परात्पर है, जो माया से अतीत है। यही इन तीनों का पूरक सोइलयाँ सत्त्व मान लिया गया है। इसप्रकार निष्कल-एककल मायातीत 'परात्पर', पञ्चकल मायी 'अव्यय', पञ्चकल सगुण 'अक्षर', पञ्चकल सविकार 'क्षर', इन १६ कलाओं की छवि ही 'घोडशी-प्रजापति' है। यों सोलह बलाकाशों की मूर्ति रखनिबन्धन इस विश्वात्मप्रजापति की भी सोलह ही कलाएँ हो जाती हैं, जिनका साक्षात्कार परममाध्यक्षाकी इस माय्यी मानव ने आत्म से ५ सहस्रवर्ष पूर्व भगवान् बामुदेय के रूप से किया है। इसी विश्वेश्वर-घोडशी-प्रजापति का यशोगान करते हुए अति-स्मृति ने कहा है—

यस्मात्पर नापरमस्ति विश्वित्,
यस्मात्मायीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित् ।

इष इष रत्नवो दिवि सिष्ठत्येक—
स्तेनेद् पूर्णं पुरुषेण सर्वम् ॥
यस्मात्मा जातः परो अन्यो अस्ति—

य आविवेश भुवनानि विश्वा ।
प्रजापतिः प्रजया सरराय—
स्त्रीणि ज्योतींषि सचते स घोडशी ॥
—मृति

दाविमौ पुरुषौ लोके चरत्वाक्षर एव च ।
क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥
उत्तम पुरुषस्त्वयः परमात्मेत्युदाहृतः ।
यो लोकाग्रयमाविश्य विमर्त्यन्यय ईश्वरः ॥

—गीता

इसइव रत्नव यही घोडशी पुरुष 'अक्षरव्यक्षर' नाम से उपवर्णित-उपस्तुत हुआ है वेद-पुराण-शास्त्रों में। महामायी घोडशीप्रजापति का एक प्रत्यक्ष ही विश्वरूप में परिणत होता है, बैसा कि-‘एषांशेन जगत्सर्वम्’ से स्पष्ट है। परात्पर-अव्यय-अक्षर-क्षर-भेद से प्रजापति को चक्षुष्मात् मान लिया गया है।

एकमात्र इसी आधार पर इस दूसरी रसविति को 'विज्ञानचिति-विबिम्ब-ज्ञानं नानाभावायम् ज्ञानं-नानाभावानुगतो रस एव वा । अज्ञानं । तस्मै च चितिः-विज्ञानचितिः'-इस निर्वचन में विज्ञानचिति-नाम में व्यक्कृत किया जायगा । रसमिका इन दोनों की समन्विता अवस्था ही 'अन्तचिति' कहलाई है ।

अब काममय मन पर अज्ञमाग उद्योगित होने लगा । इस अज्ञचिति के भी रसचिति की भाँति प्राणचिति, वाक्चिति दो विवर्त बन गए, जिन दोनों की समष्टि 'यद्विचिचि' कहलाई । प्राणचिति आनन्दचिति से वाक्चिति विज्ञानचिति से स्मृतिमानि गई इस उभय-यद्विचिचि का आधार बनी सितुबा जिसे हमने रसगर्भित बलकामना कहा है । इसप्रकार रसकल की चितियों के सारवत्तम से केन्द्रस्थ निष्कल अव्ययपुरुष सितुबाकामना बलकामना तथा मुमुक्षाकामना रसकामना से 'आनन्द-विज्ञान-प्राण-वाक्'-इन चार चितियों से सम्मिश्रित होता हुआ पञ्चकल पत कर 'चिदात्मा' नाम से प्रसिद्ध हो गया । यह स्थान रखिए कि, ये पाँचों ही चितियाँ बलानुबन्धिनी ही हैं । शुद्धरसदृष्टि से तो वह पुरुष सदा निष्कल ही है, वैविध्यरूप से पृथक् ही है । सभी तो गोपयद्भुति ने इसे- 'अव्यय' कहा है । देखिए !

सद्यः त्रिषु सिद्धेषु सर्वासु च विभक्तिषु ।

वचनेषु च सर्वेषु यन्न ध्येति तदव्ययम् ॥

—गायत्राख्यम्

'आनन्द-विज्ञान-मन-प्राण-वाक्मय' यही सावी मुख्य सृष्टि का आसम्भन बनता है जिसका- 'किंस्विवासीवधिष्ठानम्' रूप से निरूपण हुआ है । इस पञ्चकल अव्ययपुरुष से अमिन्न पञ्चकल अक्षर ही इस मुद्रण की 'परामकृति' है, जिसकी 'ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र-अग्नि-सोम'-नाम की पाँचों कलाओं का पूर्व के पतिविज्ञानद्वारा स्वीकरण किया जा चुका है । परामकृतित्वम् यही पञ्चकल अक्षर सृष्टि का निमित्तकारणायक असम्भायी-कारण बनता है । अक्षर की ब्रह्मादि पाँचों कलाओं से उत्पन्न चरकलाएँ क्रमशः 'प्राण-आप-वाक्-अज्ञात-अज्ञम्'-नामों से व्यक्कृत हुई हैं । पञ्चकल वही अक्षर सृष्टि का उपादानकारणायक सम-भायी-कारण बनता है । यही अव्ययपुरुष की 'अपराविद्या' कहलाई है । 'अपरा-विद्यात्मक पञ्चकल सारपुरुष पराविद्यात्मक पञ्चकल अक्षरपुरुष, एवं इन दोनों का ईशिता पञ्चकल अव्ययपुरुष, तीनों विद्यसृष्टि के आसम्भन-

निमित्त-उपादान बने हुए हैं। चीनों का मूलाधार विश्वासीत परात्पर है, जो माया से अतीत है। वही इन चीनों का पूरक सोलहवाँ तत्त्व मान लिया गया है। इसप्रकार निष्कल-एककल मायासीत 'परात्पर', पञ्चकल मायी 'अन्यत्र', पञ्चकल सगुण 'अक्षर', पञ्चकल सविकार 'क्षर', इन १६ कलाओं की समष्टि ही 'पोडशी-प्रजापति' है। यों सोलह बलकाओं की भाँति रत्ननिबन्धन इस विश्वात्मप्रजापति की भी सोलह ही कलाएँ हो जाती हैं, जिनका साक्षात्कार परमभाम्याशाली इस भारतीय मानव ने आज से ५ सहस्रवर्ष पूर्व भगवान् वासुदेव के रूप से किया है। इसी विश्वेश्वर-पोडशी-प्रजापति का दर्शोगान करते हुए भक्ति-रसूति ने कहा है—

यस्मात्पर नापरमस्ति विश्वित्,
यस्मात्मासीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित् ।

इष्ट इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येक—

स्तेनेद पूर्णं पुरुपेश सर्वम् ॥

यस्मात्त आतः परा अन्यो अस्ति—

य आविवेश भुवनानि विस्त्वा ।

प्रजापतिः प्रजया सरराण्य—

स्त्रीणि ज्योतींषि सचते स पोडशी ॥

—भक्ति

द्राविमौ पुरुषौ लोके चररचाक्षर एव च ।

क्षरं सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥

उत्तम पुरुषस्त्वय परमात्मेत्युदाहृतः ।

यो लोभत्रयमाविश्य विमर्त्यध्यय ईश्वरः ॥

—गीता

इचइय रत्नम् यही पोडशी पुरुष 'अक्षर-यक्षर' नाम से उपवर्णित-उपस्तुत हुआ है वेद-पुराण-शास्त्रों में। महामायी पोडशीप्रजापति का एक प्रत्यक्ष ही निरवस्था में परिणत होता है, बीया कि—'एकंशेन जगत्सर्वम्' से स्पष्ट है। परात्पर-अन्यत्र अक्षर-क्षर-भेद से प्रजापति को चतुष्पात् मान लिया गया है।

इन चारों प्राज्ञाशय-पादों में आरम्भ के तीन पाद रसप्रधान बनते हुए अभिधर्मित १, संवृद्धिलक्षणा सृष्टिमय्याणि से अवसृष्ट हैं। भूतानुगत अन्त का चौथा एक पादरूप घर ही—‘सुरा सयाणि भूतानि’ रूप से विश्व का उपादान बन विश्व-रश्मि में परिणत हो रहा है। तीन पाद प्रथक हैं, चौथा ही विश्वात्मक है, विधर्मित है, जिस स्थिति का लोकभाषा में यों भी अभिनय किया जा सकता है। —चार पादों में से तीन पाद—चरण—तो सधया स्थिर हैं एवं चौथा एक ४ पाद परिबद्ध नशील मौक्तिक विश्व की दृष्टि से चर है, विधर्मित है, गतिमान है। इसी रहस्य को व्याक्त करते हुए ऋषि ने कहा है—

त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुल्ल, पादोऽस्येहामवत् पुन ।

ततो विष्वग् व्यक्रामत् साशनानशने अभि ॥

—यजुःसंहिता ३२।४।

कभी आपने अवधानपूर्वक अध्य को, अर्थात् बोझ को अवधान में लब्ध देखा होगा। पाँके के तीन पैर तो भूगुह से सलान रहते हैं एवं एक पैर विधर्मित—सा—अधुर—सा रहता है। जिस प्रकार प्रजापति के सृष्टिचौरास के लिए लोकसंवाहक ऋषि ने ‘कुम्भकार’ (कुम्हार) की घटनिर्माण-प्रक्रिया को उदाहरण मान लिया है उपलक्षणरामक शिष्यचौरास के माध्यम से, जिसके आचार पर संस्कृतसाहित्य में—‘घटानां निर्मातुस्त्रिभुवनविधातुश्च कृत्स्नः’ यह शक्ति प्रचलित है। एवमेव चतुष्पाद्वृक्ष की स्वरूपस्थिति को उदाहरणविधि से समझने मात्र के लिए लोकप्रसिद्ध ‘अरव’ को उदाहरण मान लिया है महर्षि ने। जो स्थिति अरव के पैरों की है, वही स्थिति उस घोटरीप्रजापति की है। यह तीन पैर से स्थिर एक पैर से चर है। तो यह भी परस्पर—अभ्यस्य—अधुर—नामक तीन पादों से स्थिर, एवं चररूप चौथे पाद से चर है। इसी उदाहरण—विधि की अपेक्षा से ‘अरववत् स्थिति’ इस निर्बचन के द्वारा उस विरवाविधता घोटरी-प्रजापति को ‘अरवस्थ नाम से व्यवहृत कर दिया गया है। दूसरे निर्बचन का सुप्रसिद्ध कस ‘अधुरव’ वृक्ष से सम्बन्ध है, जिसका अपनी आचारपद्धतियों में संस्कृतिनिष्ठ मानक प्रतिदिन पूजन किया करता है। तीसरा निर्बचन रवा—स्वा—परिबद्धमशील गतिमान से सम्बन्ध रखता है। सभी निर्बचन स्वस्वपूर्ण सृष्टि—विज्ञान की विभिन्न चाराओं से अनुप्राणित हैं, जिनका कोई सामान्य दिग्दर्शन भी सम्भव नहीं है।

विश्वातीत निष्कल परात्पर से अमिन्न पञ्चकल, सत्त्वत निष्कल ही अभ्य-
 यपुरुष का एक पारिमायिक नाम है—‘अमृतम्’ । इस अमृताभ्यय से अमिन्न
 पराप्रकृतिरूप पञ्चकल अक्षर का एक पारिमायिक नाम है—‘ब्रह्म’ । एवं महाक्षर
 से अमिन्न अपराप्रकृतिरूप पञ्चकल क्षर का एक पारिमायिक नाम है—‘शुक्लम्’ ।
 रसबलात्मक वही परात्पर मायाबलात्मक मायापरिग्रह से समन्वित होता हुआ
 ‘अमृत’ रूप अभ्ययभाव में परिणत हुआ है । वही गुणपरिग्रह से समन्वित होता
 हुआ ‘ब्रह्म’ रूप अक्षरभाव में परिणत हुआ है । एवं वही विकारपरिग्रह से
 समन्वित होता हुआ ‘शुक्ल’ रूप क्षरभाव में परिणत हुआ है । तभी तो यहाँ का
 ‘ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्’ सिद्धान्त सुप्रसिद्ध है । वही अमृत है, वही ब्रह्म है,
 वही शुक्ल है । अमृत-ब्रह्म-शुक्लात्मक रसबलमूर्ति सर्वमूर्ति वही विश्वाभ्यक्ष विरय-
 कर्ता विश्वेश्वर योगशीलप्रापति अश्वत्थब्रह्म है, जिसका मूल ऊर्ध्व है शालाएँ
 अधोभाग में अवस्थित हैं । ऊँचा-नीचा-का विज्ञानमाया में कार्य है केन्द्र,
 और परिधि । परिधिरूप प्रान्तभाग की प्रतिबिम्ब से हृदयबिन्दु ऊर्ध्व रहती है,
 जब कि हृदयबिन्दु की आवेक्षा से परिधि की प्रतिबिम्ब अधः रहती है । मायामय
 पुर के केन्द्र में ही प्रतिष्ठित केन्द्रस्थ काममय मन की सित्त्वा-मुद्रत्वा नाम की
 रसबल-अमनाओं से ही सम्पूर्ण विश्व का विस्तार हुआ है, जैसा कि पूर्व में निवेदन
 किया आ चुका है । अतएव अवश्य ही इस अमृत-ब्रह्म-शुक्लरूप अक्षरपञ्चक को
 ऊर्ध्वमूल, अर्थात् केन्द्रमूल, एवं अधोमूल, अर्थात् परिधिशाल कहा जा सकता है ।
 यही है रहस्यपूर्ण अश्वत्थविद्या की उपक्रमारम्भिक रूपरेखा, जिस के आधार पर
 सहस्र-सहस्र शालाओं का विस्तार हुआ है । शालाशुक्त हृन्मूलात्मक अश्वत्थ की
 दिशा ही भारतीय वेदविद्या है । सम्पूर्ण विद्याएँ इसी अक्षरविद्या के गर्भ में
 अन्तर्भूत हैं । जो इस अक्षरविद्या को जान लेता है वही यहाँ वेदावत् माना
 गया है । एवं जो निदानदियादि इस अक्षरपञ्चक के नैदानिकरूप अक्षरविद्या
 का प्रतिदान पूजन-स्मरण करता रहता है, वही वेदमक्त आस्तिक संस्कृतिनिष्ठ
 भारतीय ‘मानव’ है । अक्षरपञ्चक के इसी महान् माकलिक स्वरूप के स्मरण
 से अपने मानस जगत् को पवित्र करते हुए इस माकलिक सूक्त के साथ आब
 का वक्तव्य उपरत हो रहा है—

ऊर्ध्वमूलोऽवाक्शास्त्र एषोऽश्वत्थ सनातनः ।
 तदेव शुक्र-सुतं ब्रह्म-तदेवामृतमुच्यते ।
 तस्मिँल्लोका धिता सर्वे, तदु नात्येति करचन ॥
 एतदेव सत् ।

—ऊपोपनिषत् ६।१।

ऊर्ध्वमूलमवशास्त्रमश्वत्थं प्रादुरव्ययम् ।
 छन्दांसि-यस्य-पणानि यस्तं वेद, स वेदवित् ॥
 —गीता

ओमित्येतत्

‘अश्वत्थविद्या का स्वरूप-परिचय’

नामक

चतुर्थ-वक्तव्य-उपरत

४

श्री

‘अभ्युपगमविद्या का स्वरूप-परिचय’

नामक

चतुर्थ वक्तव्य-उपरत

४

श्री

‘अश्वत्थविद्या’ का शोकाश

एव

“वेदशास्त्र के साथ पुराणाशास्त्र का समन्वय”

[रामपञ्चाध्यायी के तात्त्विक-स्वरूप के माध्यम से]

नामक

पञ्चम-वृत्तव्य

५

सा० १८१२।१६

समय—६॥ से ८॥ पर्यन्त (सायम)

श्री

अश्वत्थविद्या का शेषांश

एव

वेदशास्त्र के साथ पुराणशास्त्र का समन्वय

नामक

पञ्चम-वक्तव्य

५

सत्त्वात्मक नित्यकूटस्थ अपौरुषेय वेद से अमिन्न शब्दात्मक वेदशास्त्र में प्रति-
पादित अनन्त है विज्ञान, विज्ञानाधारभूत अनन्त है वेद वेदाधारभूत अनन्त है
वेदैकबोध सर्वेश्वर अश्वत्थब्रह्म, जो अनाद्यनन्त सर्वबलविशिष्ट रसैकधन मायावीत
विरवातीत परात्पर परमेश्वर की अनन्तमहिमा से महोमहीमान् बने हुए हैं।
सर्वादिभूत उस अनन्त परात्पर के महासमुद्रात्मक अनन्त घराछल पर अनन्त-
असंख्य मायाबल आविर्भूत-तिरोभूत होते रहते हैं। एक एक मायाबल स्वयं भी
ब्रह्ममहिमा से अनन्त बना हुआ है। प्रत्येक मायाबल एक एक उस अश्वत्थब्रह्म
को स्वच्छेद में प्रतिष्ठित किए हुए है, जिसका 'बोहरी-प्रभापति' के रूप से फल
के वृक्षमय में स्वीकृति बना हुआ है। उस परात्पर-समुद्र में ऐसे अश्वत्थब्रह्म
असंख्य-अनन्त हैं, जो परात्पर की दृष्टि से अपना वही महत्त्व रखते हैं, जो
महत्त्व महासमुद्र में एक एक बुदबुद का है। महासमुद्रात्मक परात्पर-परमेश्वर
की दृष्टि से एक एक बुदबुदवत् प्रमाणित होते रहने वाले मायी मोहेश्वररूप एक
अश्वत्थब्रह्म में सहस्र उन शाखाओं का विस्तार होता रहता है जिस अश्वत्थब्रह्म की
इस प्रत्येक शाखा में आकाशमूर्ति स्वयम्भू, वायुमूर्ति परमेष्ठी, तेजोमूर्ति सूर्य,
बलमूर्ति चन्द्रमा, एवं भूमिपञ्च प्रतिष्ठित है। इन पाँचों की समष्टि ही पञ्चपुण्डरीक
वह प्राभापत्या कक्षा कहलाई है, जिसका दूसरे दिन के वृक्षमय में 'विरवविद्या'
नाम से दिग्दर्शन कराया गया है।

अश्वत्थब्रह्म की केवल एक शाखा से सम्बन्ध रखने वाले स्वयम्भू-परमेष्ठी-
आदि पाँचों विरवपदों का भी विस्तार अनन्त है। अस्मदादि पार्ष्व प्रभापती की

भी.

अश्वत्थविद्या का शेषांश

एव

वेदशास्त्र के साथ पुराणशास्त्र का समन्वय

नामक

पञ्चम-वक्तव्य

५

तत्वात्मक नित्यकूटस्थ अपौरुषेय वेद से अभिन्न शब्दात्मक वेदशास्त्र में प्रति-
पादित अनन्त है विज्ञान, विज्ञानाधारभूत अनन्त है वेद, वेदाधारभूत अनन्त है
वेदकेवेद सर्वेश्वर अश्वत्थब्रह्म, जो अनाद्यनन्त सर्वबलविशिष्ट रसैक्यन मायावीत
विरवावीत परस्पर परमेश्वर की अनन्तमहिमा से महतोमहीयान् बने हुए हैं।
स्वादिभूत उस अनन्त परास्पर के महासमुद्रात्मक अनन्त घरातल पर अनन्त-
असंख्य मायाबल आविभूत-विरोभूत होते रहते हैं। एक एक मायाबल स्वयं भी
ब्रह्ममहिमा से अनन्त बना हुआ है। प्रत्येक मायाबल एक एक उस अश्वत्थब्रह्म
को स्वच्छेद में प्रतिष्ठित किए हुए है, जिसका 'घोडशी-प्रबापति' के रूप से कल
के वक्तव्य में स्पष्टीकरण हुआ है। उस परास्पर-समुद्र में ऐसे अश्वत्थब्रह्म
असंख्य-अनन्त हैं, जो परास्पर की दृष्टि से अपना वही महत्त्व रखते हैं, जो
महत्त्व महासमुद्र में एक एक बुदबुद का है। महासमुद्रात्मक परास्पर-परमेश्वर
की दृष्टि से एक एक बुदबुदवत् प्रमाणित होते रहने वाले मायी महेश्वररूप एक
अश्वत्थब्रह्म में सहस्र उन शाखाओं का बितान होता रहता है जिस अश्वत्थब्रह्म की
इस प्रत्येक शाखा में आकाशमूर्ति स्वयम्भू, वायुमूर्ति परमेष्ठी, तेजोमूर्ति सूर्य,
बलमूर्ति चन्द्रमा, एवं मृपियङ्ग प्रतिष्ठित है। इन पाँचों की समष्टि ही पञ्चपुण्डरीक
वद् प्राबाप्स्या कस्या कहलाई है, जिसका दूसरे दिन के वक्तव्य में 'विरमविद्या'
नाम से दिग्दर्शन कराया गया है।

अश्वत्थब्रह्म की केवल एक शाखा से सम्बन्ध रखने वाले स्वयम्भू-परमेष्ठी-
आदि पाँचों विरमपनों का भी बिस्तार अनन्त है। अस्मदादि पार्थिव प्रमाओं की

दृष्टि से अनन्त घने हुए चन्द्रमा पार्थिव स्थन्तरास के समतुलन में बुद्धुदक है । साममहिमायुक्त अनन्त भूपिण्ड और बुद्धत्नाम के समतुलन में बुद्धुदक है । सर्वान्तरूप कन्दलीसमुद्रमूर्ति महान् अनन्त परमेष्ठी के समतुलन में समहिम अस्त और ब्रह्माण्ड भी एक बुद्धुद से अधिक कोई विरोध महत्त्व नहीं रख रहे । इत्यन्त अनन्त-महान्-परमेष्ठी भी परमाकाशरूप अभ्यक्तमूर्ति स्वयम्भू के समतुलन में एक बुद्धुद ही प्रमाणित हो रहे हैं । और यों अब से इतिपर्यन्त अपने अणोरणीमान्, तथा महतोमहीयान् गरियामहिमामय अनन्तभावों से समन्वित वह अनन्त अपने अनन्त ब्रह्माण्डों से कीड़ा ही करता हुआ भगवान् व्यास के—‘लोकवत्सलीला-कैवल्यम्’ को अवरुधः चरितार्थ कर रहा है । न शिखमूर्तेरवधार्यते ऋषि । सं विदन्ति न य चेवा । अतद्व्यापृत्या यं चकितमभिधत्ते भुतिरपि । अतो वाचो निषर्षन्ते अप्राप्य मनसा सह । इसी अनन्तविभूति का अनन्त अरक्य के माध्यम से कल से यशोगान किया जा रहा है, जिसके सम्बन्ध में आज भी एक विभिन्न दृष्टिकोण से ‘केन्द्रिय निवेदन कर देने की छुट्टा कर ली जाती है । भून्ताम् ! ध्रुत्वा चाप्यवधार्यन्ताम् ।’

वेदसंहिताओं में अनेकधा सृष्टिविज्ञान के आधारभूत अरक्यव्यवस्था का विभिन्न दृष्टिकोणों से स्वरूप-विरतोपण हुआ है, जिन उन समस्त दृष्टिकोणों का इन पाँच मन्त्रों में अन्तर्भाव किया जा सकता है । हम आग्रह करते यहाँ के तत्त्वनिष्ठ प्रतापील कवियों से कि, यदि उन्हें रहस्यपूर्ण अरक्यविद्या के मर्ममन्त्र की जिज्ञासा है, तो उन्हें इस मन्त्रपञ्चक को ही लक्ष्य बनाना चाहिए, जिसमें अनिरक्त-माषा के माध्यम से सृष्टिमूलविषयक सभी प्रश्नों का समाधान अन्तर्निहित है ।

(१)—किंस्विहर्नं क उ स इव आस,

यतो वावापृथिवी निष्टवद्भुः ।

मनीषिषो मनसा पृच्छतेद्बु उव

यदप्यतिष्ठद्भुवनानि धारयन् ॥

—श्रुतसंहिता १०८-११४ ।

‘वह ऐसा कीनता महावन-अरक्य-व्यवस्था था, उस महा अरक्य का वह ऐसा कीमता महादृष्ट था, जिसे काट-काट कर तत्त्वमुपनात्मक वावापृथिवीकृत वह महाधिरव बना दिया गया ।’ हे मनीषी विद्वानों ! आप अपने मन से ही वह

प्रश्न करें कि जिसने इसप्रकार महावृक्ष से वायापृथिवीरूप विश्व का स्वरूप-निर्माण कर-‘तनुसृष्ट्वा तदेयानुप्राविशत्’ रूप से जो इन वायापृथिव्य सत्ते मुक्तों को धारण करता हुआ इनका आचार अन कर वृक्षवत् स्थिर सड़ा है, वह कौन, और कैसा है ?” । (१)॥

(२)-ब्रह्मघन, ब्रह्म स वृक्ष आसीत्,
यतो वायापृथिवी निष्टतद्बु ।
मनीषिणो मनसा वि ब्रवीमि वो
ब्रह्माप्यतिष्ठत् भुवनानि धारयन् ॥

—तेजिरीय ब्राह्मण २।८।१।७।

प्रश्नात्मिष्ठ विज्ञाना हुई ऋक्संहिता में । एवं इसका उत्तर प्राप्त हुआ हमें पूर्वोक्त तैत्तिरीयवचन के द्वारा । उत्तर भी प्रश्नवत् कैसा रहस्यपूर्ण है । हमारे वैद्य साधारण व्यक्ति क्या समझ लेंगा इस उत्तर से ? यह समस्या भी कम बखिल नहीं है । उत्तरमन्त्र के अक्षयर्षमात्र को लक्ष्य बनाएँ । ‘ब्रह्मरूप ही एक महावृक्ष था, जिसे काट-छाँट कर यह वायापृथिवीरूप महाविश्व निर्मित कर दिया किसी ने । हे मनीषी विद्वानो ! हमने अपने मन में ही इस उत्तर की पर्याप्त भीमावा कर ली है । उसी को मूल बना कर अपने मन से ही अपने मन में ही आब हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि ब्रह्म ने ही ब्रह्म से वायापृथिवीरूप ब्रह्म का निर्माण किया है । ब्रह्म ही ब्रह्म से ही निर्मित इस ब्रह्मात्मक ही विश्व का आचार बना हुआ है” । (२)॥

(३)-किंस्विदासीदधिष्ठान-

मारम्भेण कृतमतस्वित् कयासीत् ।
यतो भूमिं जनयन् विश्वकर्मा
विद्यामोर्णान् महिना विश्वधवा ॥

—ऋक्संहिता १०।८१।४।

“इस महाविश्व का अधिष्ठान-आलम्बनकारण-(मूलाधार-बिंदु आधार पर कि विश्व का निर्माण हुआ) क्या था ? और कैसा था ? । इस विश्व का आरम्भ

(धारम्मक-उपादानकारण) क्या था ?, और कैसा था ? । एवं कैसे किं प्रक्रिया से उस अधिष्ठान पर उस धारम्मण से किन्ने विश्व उत्पन्न कर दिया ? । किं इस धी, और धृषिणी को उत्पन्न करते हुए बिल विश्वकर्मा (विश्वरश्मि-विश्वनिर्माणकर्त्ता) विश्ववध्वा (विश्वसाक्षी) ने अपनी महिमा से कुल्लोह को अनन्ताकाररूप से विस्तृत कर दिया, फैला दिया, उस विश्वनिर्माता का, अर्थात् विश्व के निमित्तकारण का स्वरूप क्या था ?, और कैसा था ? । तात्पर्य-विश्व का आत्मन कारण कौन ?, निमित्तकारणरूपक अतमवाची-कारण कौन ? । एवं उपादान-कारणरूपक समवायी-कारण कौन ? ” । (१) ॥

(४)—को अद्वा वेद, क इह प्रवोचत्,
कुत आज्ञाता कुत इयं विसृष्टि ।

अर्वागूदवा विसर्जनेऽज्ञाया— । ।

को वेद यत आबभूव ॥

(५)—इयं विसृष्टिर्यत आबभूव—
यदि वा दधे, यदि वा न ॥

योऽस्याप्यस्य परमे व्योमन्—

सो अज्ञ वेद यदि वा न वेद ॥

—अक्षरं हि वा ।

“किन्ने विसृष्टरूप से—‘इवमित्यमेव मान्यथा’ (यह निर्दिष्टरूप से ऐसा ही है, अमुक से अमुकरूप से ऐसा ही बना है इस रूप से) इस विश्व के मौखिक रहस्यों का परिज्ञान प्राप्त किया है आवश्यक ? । अर्थात् किसी ने नहीं किया । बिल किसी ने भी ऐसा जो कुछ भी परिज्ञान प्राप्त किया होगा, उस किं परिज्ञाता ने अपने मुख से इस सृष्टि के मूलरहस्य का निस्पष्ट स्वरूप-वर्णन किया आवश्यक ? । अर्थात् किसी ने नहीं किया । कहाँ से किं अधिष्ठान पर, किं धारम्मण से, किं के द्वारा, और कब-क्यों यह सृष्टि आविर्भूत हो पड़ी ?, क्या गई ?, यह आज तक कौन वा सक्ष है ? । अर्थात् कोई नहीं जान सक्ष । कदाचित् इस समन्वय में आप यह कहें कि—इन्द्र वरुण चन्द्र, अग्नि, सोम वायु, आदि आदि प्राक्त-देवताओं से इस सृष्टि का स्वरूप-निर्माण हुआ है, तो आपका यह उत्तर भी

इसलिए सर्वथा असङ्गत, अतएव अमान्य ही प्रमाणित हो जायगा कि ये सब प्राणदेवता तो स्वयं अवागमाय से ही समन्वित हैं। तात्पर्य—ये तो सृष्टि के बहुत पीछे, सृष्टि के गर्भ में उत्पन्न होने वाले स्वयं सृष्ट पदार्थ हैं, स्वयं सृष्टिरूप हैं। मला ये कैसे सृष्टि के नाश-स्थयिता—किंवा आधार—माने जा सकते हैं ?। तो यों तत्त्वतः अन्तर्गतत्वा हमें इसी निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि,—यह जान ही नहीं सकते हैं कि—वहाँ से जिस उपादान से यह सृष्टि उत्पन्न हुई है ?। अर्थात् सृष्टिमूलविषयक प्रश्न सर्वथा असमाधेय बनते हुए एक प्रकार के अनतिप्रश्न ही प्रमाणित हो रहे हैं” (४) ॥

‘यह सृष्टि जिससे प्रादुर्भूत हुई है, सम्भवतः उसी ने इसे स्वप्रतिष्ठा के आधार पर धारण कर रक्खा है, अथवा तो सम्भवतः उसने इसे धारण नहीं कर रक्खा। अपितु यह सृष्टि तो स्वयं अपने स्वरूप से अपने आप में ही दृढ है, इत्यादि रूप से कोई भी निर्णयात्मक उत्तर नहीं दिया जा सकता इस दिशा में। यदि सचमुच में कोई इसका जो भी मूल—प्रभव—अध्यक्ष—अभिष्ठाता है जो कि परमाकाश में प्रतिष्ठित माना जाता हुआ ‘परमेष्ठ्योमन्’ नाम से प्रसिद्ध है, हमें तो आज यह कह देने में भी कोई संकोच नहीं हो रहा कि “वह स्वयं सृष्टिकर्त्ता भी अपनी सृष्टि के इस सधाकथित मूलरहस्य को, सृष्टि कैसे—किससे—किस पर—कब—कनी ?, इत्यादि प्रश्नों के निर्णयात्मक उत्तरों को जानता है, अथवा नहीं ?, यह भी नहीं कहा जा सकता”। ऐसा है यह दुरधिगम्य सृष्टिमूलविषयक बटिला प्रश्न, जिसका स्वयं प्रश्नस्रष्टा महर्षि ने ही अश्वत्थविद्या के माध्यम से परेत्यमोषा में इन्हीं मन्त्रों के द्वारा यथावत् समाधान कर दिया है जिसे स्वाध्याय—निष्ठानुगत चिन्तन के द्वारा ही प्राप्त करने का प्रयास प्रकृन्त रखना चाहिए ॥ (५) ॥

नित्य अशान्त बल से गर्मित, नित्य शान्त स्वरूप, नित्य अशान्तिगर्मित नित्यशान्ति—सद्व्यक्त मायावीत विश्वावीत अत्यन्तपिण्ड परात्पर परमेश्वर ही वह ब्रह्मबल है, जिसकी कोई हयता नहीं है। ऐसे इस महाबल में अनन्त—असंख्य मायाबल बुद्बुदयत् अपने अव्यक्त—व्यक्त अव्यक्त—रूप से सामुद्र—तरङ्गों की भाँति आविर्भूत—तिरोमूत होते रहते हैं। प्रत्येक मायाबल से सीमित तत्त्वच्छिद्य सीमित मायी परात्पर ही ‘पुरुषाध्यय’ कहलाया है। जिस प्रकार एक महाबल में असंख्य बुद्बुद रहते हैं एवमेव उस विश्वावीत असीम परात्पर बल में असंख्य—मायाबलों से सम्पन्न असंख्य ही मायी अव्ययपुरुष प्रतिष्ठित हैं, जिन असंख्य इन अश्वत्थ—इसी में से केवल एक ही अश्वत्थपुरुष का यहाँ प्रसन्न चल रहा है।

इस अस्वाधिरूप महावृक्ष का अन्तर्भाग प्राण ही वह मूलक तत्त्ववेद है, जिससे प्रथम परात्मा में दिगदर्शन करा दिया गया है। अक्ष-यजु-ताम-अथर्वरूप उस प्राणतमक अग्नीशोमात्मक तत्त्ववेद से ही यह अक्षमयवृक्षात्मक मूलवृक्ष शाखा-मण्य-(पक्ष्म) इन्द्री-पल-आदि आदि विभिन्न-रूपों से पुष्पित-पल्लवित-हुआ है। इस अक्षयरूप अक्षमयवृक्ष की एक शाखा है वह 'क्षर' नाम की अपराप्रकृति, जिसके विकारक्षरों से ही पञ्चपर्वी सप्तभुवननात्मक धावाधुमिबीरुप महाक्षर वा रक्षरूप-निर्माण हुआ है। अक्षयवृक्ष स्वयं अविद्यान है, आत्मजन-कारण है। तत्पराप्रकृतिरूप अक्षर निमित्तकारण है, एवं अपराप्रकृतिरूप-शाखा मक क्षर ही आत्मवृक्षात्मक उपादानकारण है, जिसके विकारतमक तत्त्व से ही यह पञ्चपर्वी विश्व समुद्भूत है। यों परात्पररूप महावन के अक्षयरूप महावृक्ष से अक्षररूप तत्त्वा के व्यापार से क्षररूपा शाखा के उद्घण से ही यह विश्ववक्त्ररूप आविर्भूत हुआ है। शाखा एक नहीं-अनन्त है, जिनका अक्षि ने 'वृक्ष' शब्द से संग्रह कर लिया है। प्रत्येक शाखा एक एक पञ्चपर्वी-सप्तभुवन-नात्मक विश्व है। एवं इस सम्पूर्ण विवर्त का मूलबीज है केन्द्रस्थ काममय अक्षय-मन। अक्षयपुरुष ही अपने मनोमय कामबीज से यह सब कुछ बना है। इसी आधार पर-*'पुरुषात् परं किञ्चित्-सा काष्ठा सा परा गति-मत्ता परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय'* इत्यादि सिद्धान्त स्थापित हुए हैं। इसी आधार पर अक्षयवाक्यकार भगवान् कृष्ण ने अक्षयेश्वर का लक्षण किया है—

गति-भर्त्ता-प्रभु-साक्षी निवास-शरणा-सुहृत् ।

प्रमथ-प्रलय-स्थानं-निधानं-बीजमक्षयम् ॥

उपद्रष्टानुमन्ता च भर्त्ता मोक्ता महेश्वरः ।

परमात्मति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुष परः ॥

—गीता

अक्षयपुरुष मनोमय कामबीज से ही सर्वप्रकृति का आधार बना करे हैं। परिमाणों की विलुप्ति के कारण आत्म-मन-पदार्थ भी क्या ही आत्मक बन गया है। जिसे सर्वसाधारण में 'मन' मान रखता है उसका वहाँ कोई प्रसङ्ग भी नहीं है। एवं इस विभक्त दृष्टिकोण के लिए दो शब्दों में मनस्तम्भ की रूपरेखा से परिचय प्राप्त कर लेना भी सामयिक है। इन्द्रायवर्षिष्ठम मायायुक्त रक्तल, जिहा टप पुरप ही विज्ञानभाषा में 'रथोवस्यस्रज्ज' कहलाया है, जो अन्यत्र 'रथोवसी-

यस्' नाम से भी स्पष्ट हो जाता है। यही पहिला अभ्ययमन है जिसे 'मन्त्रमन' भी कहा जा सकता है। जिसका कि निम्नलिखित शब्दों में स्पष्टीकरण हुआ है—

“असतोऽधि मनोऽमृज्यत । मन प्रजापतिममजत । प्रजा-
पति प्रजा असृजत । तदा इदं मनस्येव परम प्रतिष्ठित-यद्विदं विश्व ।
तदेतत् श्वोवस्यस नाम ब्रह्म ” ।

—जै० ब्रा० च० १०३-श्वोवसीयस् तै० ब्रा० ।

‘विश्वामावश्रियति’ में विश्वातोत्त तत्त्व अस्त् या, अयात् शुद्ध मद्रूप वा । उसमें मायाजन के द्वारा सर्वप्रथम केन्द्रात्मक रक्षणमूर्ति मन ही प्रादुर्भूत हुआ । यही मन स्वकाममूला रक्षण की शक्तियों में अश्वत्यमूर्ति पोद्दशीप्रजापति के रूप में परिणत हुआ । इसी अश्वत्यप्रजापति के शास्त्रारूप धारण स भिन्नरूपा भूतप्रजा का स्वरूपविकास हुआ है जिन इन भूतप्रजा के साथ यह प्रजापति-‘प्रजापति’ प्रजया सरराणस्त्रीणि व्योतीपि सञ्चते स पोद्दशी’ के अनुसार नित्य समन्वित रहता है । प्रजा प्रजापति, सब कुछ केन्द्रस्थ उस अभ्ययमन पर ही प्रतिष्ठित है, जो स्व-स्व-वर्गीयान् बनने के कारण भूमाभावात्मक बने रहने के कारण ‘श्वोवस्यस्’ किंवा तैत्तिरीयधृति के शब्दों में ‘श्वोवसीयस्’ नाम से प्रसिद्ध है—उक्त भूतिवचन का यही अन्वय है ।

संक्षेप-विकल्प, अयात् ग्रहण-परिष्कार-मावात्मक नियत विषय की अनुगति के कारण—‘नियतविषयत्त्वमिन्द्रियत्त्वम्’ इस इन्द्रियस्वरूपलक्षण के आधार पर संक्षेपविकल्पाधिष्ठाता ‘मन’ ही ‘इन्द्रियमन’ कह लाया है, जिसका—‘पञ्चेन्द्रियाणि-मन पञ्च न मे हृदि’ (अथर्वसंहिता) में स्पष्टीकरण हुआ है । मिथु-पञ्चदश-सप्तदश-एकविंश-त्रिंश-त्रयस्त्रिंश-स्तोमात्मिका महापृथिवी के त्रिंश-स्तोम-प्रदेश में व्याप्त मास्वर पार्थिव सोम से ही इस ‘इन्द्रियमन’ का स्वरूप-निर्माण हुआ है, जो इतर इन्द्रियों से ही समन्वित है ।

प्रत्येक इन्द्रिय में अनुकूलवेदनात्मिका सुखानुशापिनी अनुकूलता, तथा प्रतिकूलवेदनात्मिका दुःखानुशापिनी प्रतिकूलता, मन में दो विभिन्न व्यवहार स्वरूप से उपलब्ध हो रहे हैं । प्रत्येक इन्द्रिय के स्पर्शन-गन्ध-स्पर्श-रसास्वादन-आदि आदि स्व-स्व-व्यापार सर्वथा नियत हैं । किन्तु वेदनात्मक-अनुमनात्मक

अनुकूल-प्रतिकूलोपययिष-व्यापार सम्पूर्ण इन्द्रियों में समान है। समानव्यापार-प्रवर्तक, सर्वेन्द्रियाधारभूत यही तीसरा 'सर्वाग्रिन्द्रिय' नामक मन 'अग्निन्द्रियमन' कहलाया है। 'सर्वाग्रिन्द्रियाणि-अग्निन्द्रियाणि' सिद्धांतानुसार इस सर्वेन्द्रिक-लक्ष्य अग्निन्द्रियरूप मन को 'अग्निन्द्रियमन' भी कहा गया है। सुषुप्तिदशा में यह सर्वेन्द्रियमन इन्द्रिय-प्राणी के साथ समन्वित होता हुआ बुद्धि के द्वारा जब पुरीतकिनाड़ी में अपीत हो जाता है, तो उस 'अपीति' मूला स्वपीति (स्वपीति) अवस्था में, सुषुप्त्यवस्था में सम्पूर्ण इन्द्रियव्यापार अचरित हो जाते हैं। आत्म-सोम ही अन्तर्गत रस-मल के क्रमिक विशकलन से इस तीसरे सर्वेन्द्रियमन का उपादान बनता है, जिसका पूर्व के वस्तुओं में यत्र-तत्र दिग्दर्शन करवाया जा चुका है। इन्द्रियमन वहाँ पार्ष्व भास्वरसोम से अनुप्राणित है, वहाँ यह सर्वेन्द्रियमन चान्द्र सोम से समन्वित है, जिसे उपनिषद् ने 'प्रज्ञानब्रह्म' भी कहा है, जो कि विज्ञानब्रह्म से-अर्थात् बुद्धि से नित्य सम्बद्ध माना गया है। भावना-वाक्यात्मक संस्कार इसी मन पर प्रतिष्ठित रहते हैं। मूलभूति ने भी इसका प्रधानरूप से ही स्वीकृति किया है, क्योंकि भूति वही है—

यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिरथ यज्ज्योतिरन्तरमृत प्रजासु ।

यस्मात्तु न्यते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मन शिवसंकल्पमस्तु ॥

—श्रुति-संहिता

सुषुप्तिदशा में जब इन्द्रियव्यापार अचरित हो जाते हैं,—तत्त्वैव मन, और बुद्धि के भी प्रधान-विज्ञान-व्यापार उपशान्त हो जाते हैं, तो उस अवस्था में भी 'अहं' प्रत्यय सुरक्षित बना रहता है। 'मैं हूँ' इस प्रत्यय का प्रवाह सभी अवस्थाओं में प्रवृत्त रहता है। वृक्षे शब्दों में अहङ्कृतिरूप पारमेष्ठ्य महानात्मा का व्यापार सुषुप्तिदशा में भी निर्बाध बना रहता है, जिसके प्रमाण आत्मब्रह्म, रक्षादि-वास्तुसंसार आदि आदि आत्मन्तर व्यापार करने हुए हैं। यी सुषुप्तिदशा में भी ये अन्तर्भाव्यार जिस सत्त्वगुणान्विता शान्ति-कामना के द्वारा प्रवृत्त होते हैं वही चौथा 'सर्वमन' है जिसे 'महम्मन' भी कहा गया है जिसके पूर्ण-विकासामुक्त्य से अलौकिक मानव 'महानात्मा' 'महारमा' 'महापुरुष' आदि-पात्री से समन्वित रहते हैं। बड़ा ही विचित्र है यह महम्मन जिसकी दृष्टा से ही आर्क-प्रकाश-अहङ्कृति-माय व्यवस्थित की रहते हैं। बहिर्मानोदय सर्वेन्द्रिय नामक प्रधानमन की दृष्टा वहाँ जीवेष्टा कहलाई है, वहाँ अन्तर्मानो-दय इस महम्मन की दृष्टा ईश्वरेष्टा कहलाई है, जो वही ही कलावती है।

‘मम योनिर्म्महद्ब्रह्म-सस्मिन् गर्भं दधान्यम्’ (गीता) के अनुसार श्वेतसीमस्मनोमूर्ति अभ्यषेधर इस सत्यमनोरूप महान् में ही प्रतिष्ठित रहते हैं ।

अतएव इस महदिच्छा का आश्रय ग्रहण कर लेने के अनन्तर मानव अपने आकृति-प्रकृति-मात्रों का भी परिवर्तन कर सकता है । श्रुतिप्रज्ञा इसी महामन के माध्यम से कृत मकृत मन्ययाकर्तुं समर्था बनी रहती है । लोकमाया में जिसे ‘ऊपर का मन’ कहा जाता है, वह है-‘सर्वेन्द्रिय’ नामक चान्द्र ‘प्रज्ञान’ मन । एव जिसे ‘भीतर का मन’ कहा जाता है, वह है-यही पारमेष्ठ्य पवित्र सोममय महामन । प्रसिद्ध है कि जो काम ऊपर के मन से किया जाता है, वह कदापि सफल नहीं होता, जबकि भीतर के मन से किया जाने वाला कर्म कभी निष्फल नहीं होता । गीता में इन्हीं दोनों के लिए उन्मना, नन्मना, ये दो भाव आए हैं । ‘उन्मना’ शब्द के लिए ही हमारी प्रान्तभाषा में ‘ठणमणा’ शब्द प्रसिद्ध है । उन्मना मानव के काम व्यर्थ होते जाते हैं । हो भी जाते हैं, ता जीवेच्छाकर्षण से सकाम बनते हुए ये काम आसक्तिबन्धन बनते हुए पतन के कारण बन जाते हैं । अतएव—

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कृत ।

मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायण ॥

—गीता

इक्ष्वाकर पार्थिव त्रिणव मास्वरसोम, चान्द्रसोम पारमेष्ठ्य महत्सोम, एवं हृदयस्थ-यज्ञगर्भितरस, इन चार उपादानद्रव्यों से कृतस्म इन्द्रियमन, सर्वेन्द्रिय-मन, महन्मन अभ्ययमन, के भेद से भारतीय मनोविज्ञान चार मार्गों में विभक्त हो रहा है, किन्हीं क्रमशः मन-प्रज्ञान-सत्त्व-आत्मा इन नामों से किया इन्द्रिय-वहिर्म्मन-अन्तर्म्मन-श्वेतसीयस्मन-इन नामों से भी व्यक्त किया जा सकता है । कहना न होगा कि, जहाँ वत्त मान भूतमनोविज्ञान सर्वथा स्थूल-बाह्य-पार्थिव-इन्द्रियमन पर ही विभान्त है, वहाँ भारतीय मनोविज्ञान इसके आगे की तीन धाराओं का विश्लेषण करता हुआ ‘श्वेतसीयस्’ नामक उस आत्ममन पर ही विभाम हो रहा है, जिसे हमने यहाँ अस्त्यविद्या की मूलप्रतिष्ठा बतलाया है ।

आममनोरूप अभ्ययमन से अभिन्न बने रहने वाले पारमेष्ठ्य महामन के स्वरूप में हमें दो शब्दों में और भी कुछ विशेष निवेदन कर देना है । क्योंकि

अनुकूल-प्रतिकूलोभयविध-व्यापार सम्पूर्ण इन्द्रियों में समान है। समानव्यापार प्रवर्तक, सर्वेन्द्रियाधारभूत यही तीसरा 'सर्वत्रिन्द्रिय' नामक मन 'अनिन्द्रियमन' कहलाया है। 'सर्वाण्योन्द्रियाणि-अतीन्द्रियाणि' सिद्धान्तानुसार इस सर्वेन्द्रिय-साक्षण अनिन्द्रियरूप मन को 'अतीन्द्रियमन' भी कहा गया है। सुषुप्तिदशा में यह सर्वेन्द्रियमन इन्द्रिय-प्राणी के साथ समन्वित होता हुआ बुद्धि के द्वारा सब पुरीतिविनाही में अपीत हो जाता है, तो उस 'अपीति' मूला स्वपीति (स्वपिति) अवस्था में सुषुप्त्यवस्था में सम्पूर्ण इन्द्रियव्यापार अवरुद्ध हो जाते हैं। चान्द्र सोम ही अग्न्यगत रस-मल के कर्मिक विराजलन से इस तीसरे सर्वेन्द्रियमन का उत्पादन बनता है, जिसका पूर्व के वक्तव्यों में यत्र-तत्र दिग्दर्शन कराया जा चुका है। इन्द्रियमन वहाँ पार्ष्णि भास्वरसोम से अनुप्राणित है, वहाँ यह सर्वेन्द्रियमन चान्द्र सोम से समन्वित है, जिसे उपनिषद् ने 'प्रज्ञानब्रह्म' भी कहा है, जो कि विज्ञानब्रह्म से-अर्थात् बुद्धि से नित्य सम्बद्ध माना गया है। मायना-मायनात्मक सत्त्वर इसी मन पर प्रतिष्ठित रहते हैं। मूलबुद्धि ने भी इसका प्रज्ञानरस से ही यशोगान किया है, जैसाकि भूति कहती है—

यत् प्रज्ञानमृत येतो धृतिरथ यज्ज्योतिरन्तरमृत प्रजासु ।

यस्मात्तु श्रुते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मन शिवसंकल्पमस्तु ॥

—सञ्जुःसाहिता ।

सुषुप्तिदशा में सब इन्द्रियव्यापार अवरुद्ध हो जाते हैं, -तत्सर्वमन, और बुद्धि के भी प्रज्ञान-विज्ञान-व्यापार उपशान्त हो जाते हैं, तो उस अवस्था में भी 'अहं' प्रत्यय सुरक्षित बना रहता है। 'मैं हूँ' इस प्रत्यय का प्रवाह सभी अवस्थाओं में प्रवृत्त रहता है। वृत्ते शब्दों में अहङ्कृतिरूप पारमेष्ठ्य महानत्मा का व्यापार सुषुप्तिदशा में भी निर्बाध बना रहता है, जिसके प्रमाण आठप्रबाह, रक्षादि-बाहुसंसार आदि आदि आन्त्यन्तर व्यापार बने हुए हैं। यी सुषुप्तिदशा में भी ये अन्तर्व्यापार बिना सत्त्वगुणान्विता कानीय-कामना हैं द्वारा प्रवृत्त बने रहते हैं वही श्रोत्र 'सर्वमन' है, जिसे 'महम्मन' भी कहा गया है, जिसके पूर्ण विकासानुक्रम से अलौकिक मानव 'महानात्मा' 'महत्मा' 'महापुरुष' अमि-बाओं से समन्वित रहते हैं। कहा ही विलास्य है यह महम्मन जिसकी इच्छा से ही आकृति-प्रकृति-अहङ्कृति-भाव व्यवस्थित बने रहते हैं। बहिर्मानोत्पत्त्य सर्वेन्द्रिय नामक प्रज्ञानमन की इच्छा वहाँ भीषेष्ठा कहलाई है, वहाँ अन्तर्मनो-साक्षण इस महम्मन की इच्छा ईश्वरेष्ठा कहलाई है, जो कभी ही नष्टकरी है।

ही बना हुआ है । मूलबीज है काममय-अव्ययमन । किन्तु यह भी प्राणात्मक वद क माध्यम से आपामय महान् के गर्भ में प्रविष्ट होकर ही अपने इस कामबन्ध को अङ्कुरित करने में समर्थ बनते हैं । यों इस मनोमय काम का मूलबीजत्व भी आपामय महान् पर ही अवलम्बित है । बीज पानी में ही तो अङ्कुरित होता है । यही तो अग्निमाषादमला सृष्टि की सहाय प्रक्रिया है । अव्ययमन को अश्वत्थवृक्ष में जो परिणत होता है । अवश्य ही इस वृक्षरूप में परिणति के लिए सहस्रप्र क्रिया-नुष्ठान में होने भी अपने कामबीज को आप्तस्व से ही सम्न्वित करना पड़ता है । यही है इस पारमेष्ठ्य महान् की महत्ता, जिसने महोत्तमहीमान् सर्वाचार सर्वेश्वर अव्ययेश्वर को भी स्वर्गमें अन्तर्मुक्त कर उसे विश्ववृक्षरूप में परिणत कर दिया है ।

सूर्य में ऊपर अवस्थित माने गए हैं वे परमेष्ठी-महान्, जिनके चारों ओर भूपिण्ड, एवं चन्द्रमा को स्वमहिमा में मुक्त रखते हुए सूर्यनाथयण पङ्क्तिमा लगा रहे हैं । क्या होता है इस पङ्क्तिमा से ?, सुन लीबिय ! अत इरास पापानि' से अधिक और सम्भव भी क्या है ऐसे तात्कालिक असुरजनसमक शक्तियों से । पापिव संस्कार में पारमेष्ठ्य महान् में आकृतिमाष का उदय होता है चान्द्र संस्कार से प्रकृतिमाष का उदय होता है, एवं तीर संस्कार से अहङ्कृतिरूप अहप्रत्ययमाष का उदय होता है । लोक में जिसे अहङ्कार पड़ा बाठा है उसका कोई सम्बन्ध नहीं है-यहाँ के-अहप्रत्ययात्मक अहङ्कृतिमाष से । भूपिण्ड रूपज्योति-मात्र बनता हुआ तमोमाषात्मक है, चन्द्रमा परज्योतिर्माष से रबोमाषात्मक है । एवं सूर्य स्वज्योतिर्माष से सत्त्वमाषात्मक है । अतएव इन तीनों के द्वारा आकृति-प्रकृति-अहङ्कृति-माषों के साथ साथ पारमेष्ठ्य महान् में सत्त्व-रज-तमो-रूप-त्रिगुणमाष का भी समन्वय हो जाता है । और यों दशपूर्णमास्यश्रमक्रियात्मक इस पार्थिव-चान्द्र-तीर-परिभ्रमण से पारमेष्ठ्य महान् षड्माषात्मक बन जाता है ।

एक प्रासङ्गिक, किन्तु महत्त्वपूर्ण तत्त्व का स्पष्टीकरण और । विश्व पञ्चपर्व बनता हुआ अमृत-मृत्युमेघ से कर्पूरा भी माना गया है-इसी षड्माषापन्न महान् के अनुग्रह से । स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य, तीनों की समष्टि 'अमृतविश्व' है, एवं सूर्य-चन्द्रमा-भूपिण्ड-इन तीनों की समष्टि 'मर्त्यविश्व' है । सूर्य से ऊपर अमृतरूप रज तत्त्व का प्राधान्य है, सूर्य से नीचे मृत्युरूप रज की प्रधानता है, जैसे कि-'तथात् किञ्चावाचीनमादिस्थात्-सर्वं तन्मृत्युनाऽप्यम्' इत्यादि अति सं स्पष्ट है । सूर्य इस अमृत-मर्त्यात्मक पञ्चपर्व विश्व के मध्य में प्रतिष्ठित है ।

‘भूतं-भविष्यम् धत्तौमि महद्ब्रह्मैकमस्रम्’ बहु-ब्रह्मैकमस्रम्’ इत्यादि भूत के अनुसार महम्मनोऽस्म-सर्वत्रसमन्वयमूर्ति एकाचरजज्ञाय यह पाग्मेष्ठ्य महान् ही अक्षर्यहृत् के विस्तार का कारण बनता है । पाग्मेष्ठ्य महान् ही काममय अम्बयमन की योनि-प्रतिष्ठा-स्थान बनता है । महान् का लौकिक अर्थ है-‘बड़ा’ । बड़ा कौन ? उत्तर होना चाहिए या-विश्वहृत्पा मायी अम्बयेश्वर, जिसके गर्भ में अक्षर-अक्षरदि सब कुछ निविष्ट हैं । फिर हमें महान् न कह कर आपोमय-सृष्टिकारोमय-उस परमेष्ठी को ‘महान्’ कैसे और क्यों कह दिया गया, जबकि परमेष्ठी तो अक्षरविश्व के स्वयम्भू से भी छोटे हैं ? । अन्वेयण कीविए इस प्रश्न का स्वयं पाग्मेष्ठ्य महान् के ही गर्भ में । महान् का स्वरूप बतलाते हुए भगवान् ने कहा है—

मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् ।

सम्मम सर्वभूतानां ततो भवति भारत ! ॥

सर्वयोनिषु कौन्तेय ! मूर्त्यं सम्भवन्ति या ।

तासां ब्रह्म महद्योनिरह बीजप्रद पिता ॥

—गीता

आज का विषय आप सबको कुछ लग रहा है । अतएव हम अब अधिक विस्तार में न आयेंगे । अम्बयपुरुष गर्भ धारण करते हैं इस महान् में ? । क्या तात्पर्य ? । तात्पर्य यही है कि स्वायम्भुव त्रयीवेदरूप प्राणायाम के वाग्माग से उत्पन्न पाग्मेष्ठ्य भगवन्निरोमय महान् में प्रवेश करने से ही अक्षरहृत् का स्वरूप बनता है । तभी ब्रह्माण्डस्वरूपात्मक अक्षर्य का विकास होता है । इसीलिए-‘अतमेव परमेष्ठो-भूतं नश्येति किञ्चान-सर्वमापोमयं जगत्’ इत्यादि सिद्धान्त स्थापित हुए हैं । इसीलिए तो भारतीय प्रत्येक सांस्कृतिक अनुष्ठान में सर्वप्रथम पानी ही संकल्प की आधारभूमि बनता है । प्राण कहता है-‘मैं नष्टता से डर रहा हूँ । प्राण से पूछा जाता है कि-आपनी अनन्तता क्या है ? , तो उत्तर मिलता है-‘आपो वै अनन्तता’ । इसीलिए तो अतमहृत्पात्मक यज्ञकर्म में सर्वप्रथम-‘आपोप्रणयन’ कर्म ही विहित है । इसीलिए तो प्राणायाम-अन्नसोमा-त्मक यह मे-भोजन मे-अमृतोपस्तरण-अमृतापिबान्धन मे आप्रान्त में तीन बार आचमन विहित हुआ है । प्राण का सर्वह पानी से ही सम्भव है-‘आपोमय प्राणः’ । बर्षों के बलकणों के सम्पर्षमात्र से बनु-परा मानो प्राणवती बन जाती है, पता पता फिरक उठता है । इन्हीं सब कारणों से सृष्टि का मूलबीज अप्रतप्त

रे हैं, विसद्व-‘सह नावधतु, सह नौ भुनक्तु सह धीर्य्य करवाधहे-समानेन हविषा जुहोमि’ इत्यादि वाक्यों से उद्घोष हुआ है।

क्या मानव की मान्यता किंवा मानव का सर्वस्व स्वरूप केवल इस शरीर-
नुवन्विनी पार्थिव आकृतिमूला ‘मानवजाति’ मात्र पर ही विभान्त है ?। नेति
होवाच । अमी तो विश्व के केवल एक दृश्य-स्थूल भूषणमात्र का समन्वय हुआ है ।
आगे बढ़िए । दूसरा स्थान है-‘मन’ का । मानव का मन चान्द्र है, यह रबो-
गुणप्रधान है, महान् के सूक्ष्म-अदृष्ट-प्रकृतिमात्र से समन्वित है । यही चान्द्र
देवप्राण प्रतिष्ठित है जिससे मानव के प्रकृतिमूलक-मनोमूलक-‘वर्ण’ का
विकास हुआ है, जो प्रत्येक मानव का भिन्न भिन्न है । विभिन्न हैं ये प्रकृतिमूलक
वर्ण, बिनकी दृष्टि से देवप्राणानुक्ची वर्गभेद के अनुसार विभिन्न भेदि-विभागों
में ही प्रतिष्ठित हैं मानव । कदापि शरीरमूला, किंवा आकृतिमूला मानवजाति से
इस प्रकृतिमूलक मानव वर्ण का संग्रह नहीं किया जा सकता । शरीर को तो फिर
भी यथाकथञ्चित् कर्ममूलक मान लिया जा सकता है । अतएव ऊन्मूला शरीरमात्र
निरूपणा मानवजाति को भी कर्ममूला कहा जा सकता है । किन्तु मनोनिरूपणा
प्रकृतिमूला देवप्राणनिवन्विनी वर्णाभिध्वक्ति को तो ब्रह्ममूला ही माना जायगा,
जैसा कि-‘प्रकृतिविशिष्टं चतुर्वर्ण्यं-सस्त्ररविगोपाय’ इत्यादि से स्पष्ट है ।
आकृतिमूला मानवजाति वहाँ एक है, वहाँ प्रकृतिमूलक वर्ण-अवर्ण-आठ भागों
में विभक्त हैं, बिनके आधार पर ही तत्तद्विशेष वर्ण-मानवों के तत्तद्विशेष ही गुण-
धर्म व्यवस्थित हुए हैं । क्या मानव की स्वरूपध्याय्या इस वर्णमात्रमूलक
मनस्त्वन पर ही समाप्त हो गई ?। नहीं ।

चन्द्रमा के अनन्तर स्थान आता है सूर्य का, जिससे-‘चितो यो न
प्रचोदयात्’ रूप से मानव के बुद्धितन्त्र का स्वरूप-निर्माण हुआ है । मानव की
बुद्धि सौरी है, यह सत्त्वगुणप्रधाना है अपने मौलिकरूप से । एवं यह महान् के
सूक्ष्म-अप्राण-अदृष्ट-प्रकृतिमात्र से समन्वित है । यही सौर अग्निप्राण प्रतिष्ठित है,
जिससे मानव के अदृष्ट-प्रकृतिमूलक-बुद्धिमूलक-‘गोत्र’ मात्र का विकास हुआ है
जो तत्त-वर्णसमुदाय की अपेक्षा से सम्पन्न रहने वाले तत्त वर्णों का विभिन्न
विभिन्न है । सूर्य के अनन्तर स्थान आता है-महद्गर्भित उस अभ्ययात्मा का,
जो इन तीनों गोत्र-वर्ण-जाति-मात्रों का प्रकर्षक बनता हुआ भी स्वयं अपने रूप
से अगोत्र-अवर्ण-एवं समान है । इसी आत्मन्वरूपामिध्वक्तित्व के आधार पर
मानव के आकृति-प्रजाति-अदृष्ट-प्रकृतिमूलक जाति-वर्ण-गोत्र-मात्र प्रतिष्ठित हैं, जो

अथर्य-‘निवेशयन्नमृत-भृत्यश्च’ के अनुसार इसका दोनों भागों से सम्बन्ध मान लिया गया है। स्वायम्भुव प्राण अग्नि है, पारमेष्ठ्य प्राण पितर है, अमृत-सूर्यप्राण ही देवदेवता हैं। इन तीनों अग्नि-पितर-देवताओं का मर्त्यविश्व के सूर्य-चन्द्र-भूपिण्ड-इन तीन पदों के साथ क्रमिक सम्बन्ध हो रहा है। अतएव कहा जा सकता है कि-सूर्य अग्निप्राण का प्रवर्तक है, जैसा कि-‘तेऽङ्गिरसाः सूनय’ इत्यादि से प्रमाणित है। चन्द्रमा देवप्राण का सहायक है, जैसा कि-‘चन्द्रमा वे वेधाना वसु’ इत्यादि से प्रमाणित है। भूपिण्ड पितृप्राण का सहायक है, जैसा कि-‘पृथिवी-गार्हपत्यः-गृहाणा वे पितर ईशते’ इत्यादि से स्पष्ट है। यों स्वायम्भुव-पारमेष्ठ्य-अमृत-सौरमावानुबन्धी अग्नि-पितर-देव-नामक तीनों प्राण हमारी मर्त्या बिलोकी में क्रमशः प्रत्यक्षदृष्ट मर्त्यसूर्य-चन्द्रमा-भूपिण्ड-तीनों से अनुप्राणित हो रहे हैं। अतएव इन तीनों प्राणों का क्रमशः महान् के आकृति-प्रकृति अहङ्कृति भागों के साथ क्रमिक सम्बन्ध बन जाता है। पार्थिव मागानुबन्धिनी आकृति का पितृप्राण से, चान्द्रमागानुबन्धिनी प्रकृति का देवप्राण से, एवं मर्त्यसूर्यमागानुबन्धिनी अहङ्कृति का अग्निप्राण से सम्बन्ध हो रहा है, एवं यही पुन कुछ विशेषरूप से समझ लेना है।

तमोगुण से युक्त, पार्थिव पितर भाग से समन्वित पारमेष्ठ्य महान् के आकृतिभाव से प्राणियों के ‘शरीर’ का स्वरूप-निर्माण हुआ है। रजोगुण से युक्त चान्द्र देवभाग से समन्वित महान् के प्रकृतिभाव से प्राणियों के-‘मन’ का स्वरूप-निर्माण हुआ है। एवं सत्त्वगुण से युक्त सौर अग्निभाग से समन्वित महान् के अहङ्कृतिभाव से प्राणियों की ‘बुद्धि’ का स्वरूप-निर्माण हुआ है। शेष रह जाता है-गुणातीत-आकृति-प्रकृति-अहङ्कृति-मावातीत-अग्निपितरदेवमावातीत-अतएव सर्वातीत महद्गर्भीभूत ‘ब्रह्मयात्मा’ नामक चिदात्मा। उसका स्वस्वरूप से केवल ‘मानव’ में ही व्यक्ततीभाव हुआ है, जैसा कि तीसरे वक्तव्य में स्पष्ट कर लिया गया है। मानव का शरीर पार्थिव है, यह तमोगुण प्रधान है, महान् के आकृतिभाव से समन्वित है, यही पार्थिव पितरप्राण प्रतिष्ठित है, जिससे मानव की आकृतिमूला-शरीरमूला-‘जाति’ का विकास हुआ है, जो कि मानवमात्र की एक ही जाति है। एक ही ‘मानवजाति’, जिसकी दृष्टि से न कोई ऊँचा है न कोई नीचा है। इसी आधार पर वेद का-‘कृण्वन्तो विष्णुमाप्यन्म’ विद्वान्तः स्थापित हुआ है। जहाँ तक शरीर का सम्बन्ध है, शरीरानुगत आर्यिक योगधेय-निकषन पार्थिव आहार-विहारानि-भागों का सम्बन्ध है, मानवमात्र इत दूरा में समानरूप से प्रकृतिविश्व अधिकार नहीं, अपितु-आकृतिविश्व अधिकार एवं

रे है, जिसका—‘सह नावधत्तु, मह नो मुनक्तु सह धीर्य्यं करयावहे-समानेन हविषा जुहोमि’ इत्यादि वाक्यों से उद्घोष हुआ है।

क्या मानव की मानयता किंवा मानव का सर्वत्व स्वरूप केवल इस शरीर-
नुबन्धिनी पार्यिष आकृतिमूला ‘मानवजाति’ मात्र पर ही विभान्त है ?। नेति
होवाच । अमी तो विश्व के केवल एक दृश्य-स्थूल भूपिण्डमात्र का समन्वय हुआ है ।
आगे बढ़िए । दूसरा स्थान है—‘मन’ का । मानव का मन चान्द्र है, यह रजो-
गुणप्रधान है, महान् के सूक्ष्म-अदृष्ट-प्रकृतिभाव से समन्वित है । यही चान्द्र
देवप्राण प्रतिष्ठित है, जिससे मानव के प्रकृतिमूलक-मनोमूलक—‘वर्ण’ का
विक्रस हुआ है, जो प्रत्येक मानव का भिन्न भिन्न है । विभिन्न हैं ये प्रकृतिमूलक
वर्ण, जिनकी दृष्टि से देवप्राणानुबन्धी वर्गभेद के अनुसार विभिन्न भेणि-विभागों
में ही प्रतिष्ठित हैं मानव । कदापि शरीरमूला, किंवा आकृतिमूला मानवजाति ने
इस प्रकृतिमूलक मानव वर्ण का संग्रह नहीं किया जा सकता । शरीर को तो फिर
भी यथाकथञ्चित् कर्ममूला मान लिया जा सकता है । अतएव शब्दमूला शरीरमात्र
निष्पन्न मानवजाति को भी कर्ममूला कहा जा सकता है । किन्तु मनोनिष्पन्ना
प्रकृतिमूला देवप्राणनिबन्धिनी वर्णामिष्यक्ति को तो ब्रह्ममूला ही माना जायगा,
जैसा कि—‘प्रकृतिविशिष्टं चातुर्य्यर्य्य-संस्कारयिगेपाव’ इत्यादि से स्पष्ट है ।
आकृतिमूला मानवजाति वहाँ एक है, वहाँ प्रकृतिमूलक वर्ण-अवर्ण-आठ मार्गों
में विभक्त हैं, जिनके आचार पर ही तत्तद्विशेष वर्ण-मानवों के तत्तद्विशेष ही गुण-
धर्म अवस्थित हुए हैं । क्या मानव की स्वरूपध्याय्या इस वर्णमात्रमूलक
मनस्तन्त्र पर ही समाप्त हो गई ?। नहीं ।

चन्द्रमा के अनन्तर स्थान आता है सूर्य्य का, जिससे—‘धियो यो न
प्रचोदयात्’ रूप से मानव के बुद्धितन्त्र का स्वरूप-निर्माण हुआ है । मानव की
बुद्धि खीरी है, यह सत्त्वगुणप्रधाना है अपने मौलिकरूप से । एवं यह महान् के
सूक्ष्म-अमास-अहङ्कृतिभाव से समन्वित है । यही खीर श्रुतिप्राण प्रतिष्ठित है,
जिससे मानव के अहङ्कृतिमूलक-बुद्धिमूलक—‘गोत्र’ भाव का विक्रस हुआ है
जो तत्तत्-वर्णसमुदाय की अपेक्षा से समन्वय रखने वाले तत्तत् वर्णों का विभिन्न
विभिन्न है । सूर्य्य के अनन्तर स्थान आता है—महद्गर्भित उस अव्ययारमा का,
जो इन तीनों गोत्र-वर्ण-जाति-भावों का प्रयत्नक बनता हुआ भी स्वयं अपने रूप
से अगोत्र-अवर्ण-एवं समान है । इसी आत्ममय्यमाभिष्यक्तिस्व के आचार पर
मानव के आकृति-प्रकृति-अहङ्कृतिमूलक जाति-वर्ण-गोत्र-भाव प्रतिष्ठित हैं, जो

अथवा: शुद्धात्मा-शुद्ध मन-शुद्धा बुद्धि-इन तीनों के बिना-देव-अग्नि प्राणों
 में मिल गयी है। अग्नि में गर्त भेद है गर्त में गोत्र भेद है अग्निबल
 में शीतमृदुल आध्यात्म भेद है जिसे विमृश कर आद्य मानव शरीरमात्र को
 ही, सम्मत्ता आह्वितकरणा-लभ्यान् मानवव्यक्ति को ही मानवता का आधार मानने
 की प्रवृत्ति भूल करता हुआ प्रकृतिमिथ्या वर्ण अहङ्क निमित्त गोत्र-एवं आत्म
 मिथ्या-समझान इन तीनों मौलिक आधारों में लक्ष्य पाह्युक्त बन गया है।
 इति तु मरद नात्पन्म्। आतिशुद्धि, आतिविद्यान मानव का कल्पि लक्ष्य
 पुरुषार्थ नहीं है। धमी शरीरशुद्धि का ता अग्निवक्ता ने 'शुद्धात्मा' रूप में निम्ननीव
 ही माना है। वर्णगण्डि भी यही विशेषरूप में लक्ष्य नहीं बनती। लक्ष्य रही है इस
 प्रश्न की मत्ता में- गोत्रशुद्धि'। 'गोत्रं लोऽभिषद्यन्ताम्' ही यहाँ का निम्नतम आदर्श
 रहा है जिसका अग्निप्राण में सम्बन्ध है। अग्निप्राण ही यहाँ के तत्त्वचिन्तन की
 आधारभूमि है। उसकी विकृति से ही आद्य मानव अपने प्रकृति अहङ्क सि-
 आत्ममूलक सुखम प्रतियोगियों को विमृश कर केवल आह्वितकर्मा ही बना
 रह गया है, अथवा ता बनता था रहा है।

तन्वातीव -आत्मा

(१)

(२)

(३)

सत्त्वमात्र —

रजोमात्र —

तमोमात्र

अहङ्कृति —

महतिमात्र —

आह्वितमात्र:

सूर्य —

चन्द्रमा: —

पृथिवी

अग्निप्राण —

वैश्वप्राण: —

पितृप्राण:

गोत्रमात्र —

वर्णमात्र: —

आदिमात्र:

मुदितन्त्रम्

मनस्तन्त्रम्

शरीरतन्त्रम्

‘सर्वात्मको-महान्-ब्रह्मावापन्न — पारमेष्ठ्य’

पुन हम ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि, इस तत्त्वचरणा की कक्षा से आप
 उभयतामावस्तुगामी बनते आ रहे हैं। बात यथार्थ है। क्योंकि आद्य की इस कक्षा

वेत्तवर्चा में मनोमानुषन्धी विनोद का प्रवेश भी निषिद्ध बन रहा है। महर्षि ने कहा है—

यो ब्रह्माण विदधाति पूर्वं-यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ।
त ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं सुमुच्यते शरणमहं प्रपद्ये ॥

आत्मानुगतो बुद्धिमात्र के प्रकाश से सम्बन्ध रखने वाला यह वैदिक तत्त्वज्ञान केवल मानव चराचल से मेल खा ही नहीं सकता बरतक कि हम अपने मन को नियन्त्रणपूर्वक बुद्धितन्त्र से चारों ओर से घेरकर नहीं कर लेते। अतएव पुन विशेष अवधान के लिए विशेष आवेदन है। 'यत्तदमे विपमिष परिणामे-अमृतोपमम्' इस आर्ष सिद्धान्त के अनुसार सम्भव है यही विषय कटु भी प्रतीयमान कुछ तत्त्ववाद हमें किन्ही अमृतलक्ष्य सुस्वादु फल का भोक्ता बना दे। आप लोगों का ही तो विशेष आग्रह हुआ था इस अश्वत्थविद्या के लिए। वृक्ष वही ही तो नहीं लग जाता। वर्षों के अम-परिमम के अनन्तर वृक्ष सम्पन्न होता है, सब कड़ी जा कर फल के दर्शन होते हैं। हाँ, तो अब केवल तालिकामात्र-द्वारा इस रुच प्रसन्न को शीघ्र ही उपरत कर देने की चेष्टा की जा रही है।

पोडरीप्रजापति ने सृष्टिकामना की। इस कामना से चो पाँच विकार उत्पन्न हुए, वे क्रमशः-प्राण-आप-वाक्-अन्नाद्य-अन्नम्-कलाप, इन्हें ही विश्वोपादन बनने के कारण-विध्वंसक बनने के कारण 'विश्वसृष्ट' कहा गया। इन पाँचों का पञ्चीकरण हुआ। प्रत्येक अक्ष में शेष चारों की आहुति हुई। इससे पञ्चात्मक पाँच विकार उत्पन्न हुए, किन्हीं कहा गया-‘पञ्चजन’।

‘यस्मिन् पञ्च पञ्चजना-आकाशश्च प्रतिष्ठितः’ इत्यादिक्रम से इन्हीं का स्वरूप-विश्लेषण हुआ है। पुनः इन पाँच पञ्चजनों का पञ्चीकरण हुआ इसमें प्राणादि प्रत्येक में २५-२५ कलाएँ आधिभूत हो गईं। इन्हीं का आध्यात्मिक नाम रक्खा गया-‘पुरस्जन’। प्राण नामक पञ्चजन से ‘वेदपुरस्जन’ उत्पन्न हुआ। आप पञ्चजन से ‘लोकपुरस्जन’, वाक् पञ्चजन से ‘वेद्यपुरस्जन’ अत्रादपञ्चजन से भूतपुरस्जन एवं अन्नपञ्चजन से पशुपुरस्जन का विकास हुआ। पञ्च-पञ्चीकृत इन पाँच पुरस्जनों का पुनः पञ्चीकरण हुआ। इस पञ्चीकरण में पाँचों पुरस्जनों के द्वारा पाँच पुरमाय उत्पन्न हुए, जिन्हें वैदिक परिभाषा में-‘जलपुर’ कहा गया है। आण्डमावाध-उत्पादक ही ‘पुर’ की परिभाषा है

येना वि-‘स्रगा हि पुरम्’ इस अन्तिमपद से स्पष्ट है। वे-पुनः पुनः से स्वयम्-पुर का अर्थ पुनः पुनः से परमेश्वर पुर का देवपुनः पुनः से मृत्युपुर का, भूतपुनः पुनः से ‘पृथिवीपुर’ का, एवं अगुपुनः पुनः से अगुपुर का व्यक्तीभाव हुआ। यह स्मरण रह कि, आज हम शिखा भू-अ-मा-गुण-रूप से अपनी आत्मा से प्रत्यक्ष कर रहे हैं, स्वयं-पुर-अगु-पुनः-पुनः-रूप पुर इन प्रत्यक्ष ही महाभूतपरिदों से गर्वा प्रगल्भता है। इनकी पूर्वावस्था से माधव रगने वाले बनेनाशत्मक इन्द्रोमय सुखरम साक्षात्कृत वृद्धी का ही नाम स्वयंपुराटि है, जिन इन पुरों में ममता पाँच महाभूत प्रतिष्ठित रहते हैं, जो कि पाँचों महाभूत क्रमशः आकाश वायु-तज-जल-पृथिवी-इन नामों से प्रसिद्ध हैं। जिनसे हम देखते हैं, वह यही महाभूतात्मिका पृथिवी, किंवा भू-पृथिवी है, जिसका आधार पृथिवीपुर बना हुआ है। यही रियासत अन्य महाभूतों के सम्बन्ध में पठित है। विज्ञानमात्रा में बड़ी मझपुर स्वयं-अगु-आदि नामों से व्यवहृत हुए हैं, बड़ी सर्वव्यापकता यज्ञ की परिभाषा में वे ही पाँचों मझपुर क्रमशः परमाकार, महासमुद्र, सम्बत्सर आनन्द, नद्यन्त-इन नामों से भी व्यवहृत हुए हैं। सामपरिभाषा में वे ही पाँचों पुर क्रमशः आयत्तीयसाम-वारयत्तीयसाम-बृहत्साम-रन्तरसाम-निधनसाम, इन नामों से व्यवहृत हुए हैं। पुर के वृद्धे वैज्ञानिक नाम ही विभिन्न दृष्टिकोणों से पुनः-पुनः-विभूति-महिमा-साहस्री-आदि नामों से भी यज्ञतन्त्र उपवर्णित हैं।

इसप्रकार अक्षरयज्ञात्मक पोखरी-प्रजापति की एकराशिरूप अपराधकृति-लक्षण धर्ममात्र से अक्षर के द्वारा अव्यय के आधार पर ‘तत्सत्त्वता तत्त्वानुमाधिरात’ मूला पञ्चमिद्वयप्रक्रिया के आध्यात्मिक क्रम से क्रमशः विश्वसूट्-पञ्चजन-पुरस्त्रन-पुर एवं महाभूत, इन पाँच विषयों का क्रमिक विस्तार हुआ है जिसका दर्शनमात्रा में गुण-अगु-देगु-मूत-मौलिक-इन नामों से समन्वय किया जा सकता है। प्रत्यक्ष ही स्वयं-अगु-पृथिवीमात्रादि महाभूत ही मौलिक विषय हैं वे ही महाभूत हैं। इन पाँचों पञ्च महाभूतों-रूपमूर्तों के मूल ही पाँच भूत हैं, वे ही विज्ञानमात्रा के स्वयम् आदि पञ्च पुर हैं। मूर्तों के मूल देगुमूत हैं वे ही पुरस्त्रन हैं। देगुमूर्तों के मूल अगुमूत हैं वे ही पञ्चजन हैं। अगुमूर्तों के मूल गुणमूत हैं, वे ही विश्वसूट् हैं, एवं यही दर्शन की सीमा समाप्त है। क्योंकि दर्शनशास्त्र अमूर्त से उपक्रमित होकर गुणमूतात्मक अन्तिम अमूर्त पर ही विस्तारित है। विश्वसूट् का मूल अपराध-प्रकृतिस्म अक्षरमात्र है, आत्मक्षर का मूल पराधकृतिक्रम अक्षर है, सर्वमूल

मनोमय काममूर्ति मायाकेन्द्ररूप अश्वत्थवीणात्मक यही मायी अव्ययपुरुष है, जिसके लिए—‘उर्ध्वमूलमधः शास्त्रमधस्त्यं प्राहुरव्ययम्’ यह कहा गया है। इसी बीज का यह विस्तार है, उपबृंहण है, जिसे ‘वृद्धविस्तार’ कहा गया है। करने मुनने के लिए इस विस्तार का उल्लेख—मात्र है। वैसे तत्त्वतः अनन्त के इस अनन्त विस्तार को अद्या-स्पष्ट-प्रकट-रूप से आहतक कौन जान सका है !।

को अद्या वेद क इह प्रवोचत् योऽस्याप्यत्र परमे व्योमन्-सोऽङ्ग वेद यदि वा न वेद

सचमुच ऐसा प्रतीत होने लगा है कि अब इस शुष्क-तत्त्वचर्चा से आप लज्जा झुम्ब हो पड़े हैं। तो लीजिए। केवल एक मन्त्र का स्मरण कर इस सर्वथा रुद्धा, किन्तु अमृत-परिणामा तत्त्वचर्चा को उपरत करते हुए प्रतिज्ञाता अश्वत्थविद्या को प्रणाम समर्पित कर लीजिए। बतलाया गया है कि पद्मावापन आपोमय पारमेष्ठ्य महान् ही अव्ययाश्वत्थ की गर्भमूर्ति है, वैसे कि—‘मम योनिर्महद्गु मद्गो’ इत्यादि से स्पष्ट है। ब्रह्मास्पति नामक पारमेष्ठ्य पवित्र सोम ही ‘महान्’ की स्वरूपव्याख्या है। ‘महत्तत् सोमो महिपरचकार’ इत्यादि ऋक्भूति महान् सोम की इसी महत्ता का यशोगान कर रही है। सम्पूर्ण ओषधियाँ सोमप्रधान ही मानी गई हैं, विशेषतः सौम्या उत्तरदिशा की ओषधियाँ। अतएव सोममय चन्द्रमा को—‘ओषधीना पतिः’ कहा गया है। अथर्वसोममय परमेष्ठी-मयइश का ओषधि-सोमारमक यह महान् ही अश्वत्थवीण को वृद्धविस्ताररूप में परिणत करता है—अपन आकृति-प्रकृत्यादि बहमावों से। यह स्वयं आभित है गर्भ में प्रतिष्ठित केन्द्राबन्धुन काममय-मनोमूर्ति अव्ययाश्वत्थ में। अश्वत्थविद्यामूलक इसी रहस्य को लक्ष्य बना कर ऋषि ने कहा है इस ओषधिरूप महान् के लिए—

अश्वत्थं वो निपदन पर्णे वो वसतिष्कृता ।

गोभाज इत् किलासथ यत्सनवथ पूरुषम् ॥

—ऋक्संहिता १०।६७।५।

आपोमय परमेष्ठीमयइश अश्वत्थविद्या की दृष्टि से ‘विष्णु’ अक्षर से सम्बद्ध है। यही सोममय महान् प्रतिष्ठित है। यही अश्वत्थविस्तार का प्रवक्तृक है।

तकता है कहा गया है। निदानविषयमक पुगणभाण्य मे लैम्यप्राण-प्रधान, अतएव विष्णुप्राण-प्रधान सुवर्गिन्द्र अश्वात्थस्य की, पंचक के वेद का मास्त्व बना कर ही अरुनी अश्वात्थमाया मे-आनन्दारिकमाया मे-पदरात्र की अश्वात्थ-विषा का भिन्नार किया है। अतमुप नृपों ने अश्वात्थस्य लैम्यप्राणप्रधान बनता हुआ केन्द्रम काममय मन का संसारक बन टाँपवच का संसारक बना हुआ है। अश्वात्थ ही पंचक के वेद का स्पर्श ह्वावा, आराधन-आदि हमारे सोममय हृदयरथ काममय मन की शक्ति के ही पदक है, तब ही आध्यात्ममायना के द्वारा अस्मयाग्नोत्तमाना के भी केन्द्र। जो निरन्तर अश्वात्थस्य का आश्रय लिए रहते हैं, अश्वात्थ ही उन्हें सोमघषात्मक रात्रयदमा कदापि नहीं हो सकता। हम सब समिन्धितरूप से प्रणतभाव से प्रणामाञ्जलि समर्पित कर रहे हैं आधिदैविक अश्वात्थ की लक्षणप्रतिमा रूप इस विष्णुप्रधान अश्वात्थस्य के प्रति इत रूप से कि—

मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे ।

अग्रतः शिवरूपाय अश्वत्थाय नमो नम ॥

—पुराण

स्वयम्भू ब्रह्मा मूल में है परमेशी विष्णु मध्य में है, पारमेष्ठ्य समुद्रगर्भ में प्रतिष्ठित, अतएव आपोमय साम्बसदाशिव सूर्यनाथयण आसृजित हैं। यही तो है आधिदैविक अश्वात्थ का स्वरूप। यही तो निदानरूप से उपास्य बना हुआ है इस लैम्य अश्वात्थस्य के माध्यम से।

उपरता चात्र-अश्वत्थाविधा-रहस्यपूर्णा

वेदशास्त्र के साथ पुराणशास्त्र का समन्वय [रासपञ्चाध्यायी के सात्त्विक-स्वरूप के माध्यम से]

आत्मबुद्धिसम्पत्ता तत्त्वचर्चा से अवश्य ही हममें आप लोगों के मनोभावों की उपेक्षा की है, जिसके लिए हम क्षमाप्रार्थी हैं । हम नहीं चाहते कि, आप को इसप्रकार तत्त्वचर्चा के रूढ़ धातावरण से समन्वित कर लौट आयें । अतएव दो शब्दों में मनोविनोदात्मक वर्तमानयुग के सांस्कृतिक-आयोजन का समावर करते हुए अन्त में कुछ एक मनोविनोद के प्रसङ्ग उपस्थित कर दिए जाते हैं । भारतीय दृष्टिकोण से मनोविनोद की परिभाषा भी अपना कुछ विशेष महत्त्व रखती है । जिस मनोविनोद में मानसिक विक्षय के साथ साथ गोविन्दरस-प्रमोदमधुर-माधुरी निष्कर्षित रहती है वही माधुरी माधुरी है, वही विनोद विनोद है । जैसे कि आम्बाम-अविमूढ-दोनों का स्वरूप-सरक्षण करने वाली चातुरी ही यहाँ चातुरी मानी गई है । विगतचना पूर्णचन्द्रा यामिनी ही यहाँ यामिनी मानी गई है, एवं सौन्दर्यगुणान्विता पतिप्रेमरता कामिनी ही यहाँ कामिनी मानी गई है । कवि के ही शब्दों में छुनिए भारतीय मनोविनोद की यह परिभाषा—

या राका शशिशोभना, गतचना, सा यामिनी यामिनी ।

या सौन्दर्यगुणान्विता पतिरता, सा कामिनी कामिनी ॥

या गोविन्दरसप्रमोदमधुरा, सा माधुरी माधुरी ।

या लोकद्वयसाधिनी तनुमृतां, सा चातुरी चातुरी ॥

—कविसुक्तिः

[जिस रात्रि में पूर्ण चन्द्र विकसित है, पूर्ण चन्द्र की निर्मलता-शुभा-व्योत्तना-अग्निका से जो रात्रि पूर्णरूप से व्योसिर्न्मयी प्रकारामयी बनी रहती है, साथ ही जिस रात्रि में चाद्र-आकाश मेघस्रवणों से असंमृष्ट रहता हुआ सर्वथा स्वच्छ-निर्मल है, ऐसी मेघशून्या-पूर्ण-चन्द्रप्रकाशसमन्विता व्योसिर्न्मयी रात्रि ही 'रात्रि' है । अग्निदेव की

माथी में धम्मम परिणीता जो कामिनी, 'उरंधि' गुणापता जो आप्य-
नारी शारीरिक मी-द्वयस्य रूप में, तथा मानसिक मान्द्वयरूप गुणों में
समन्वित रहना तर्क पति के प्रति श्रद्धा-आत्मन्य-स्नेह-काम-
समन्वयारत्मिका 'दात्मत्यरति' से निरत युता है, यही कामिनी वास्तव में
'कामिनी' है। मानसिक-प्रेमभाषापत्रा जो माधुरी भगवान् वासुदेव कृष्ण
के प्रति 'आत्मरति' जल्लुणा भगवद्भक्ति से समन्वित है यही माधुरी
वास्तविक 'माधुरी' है। एवं जिस अनुरता के माध्यम से शरीरवारी
मानव अपनी आत्म-बुद्धिनिश्चयना मातृ ग्रामना से, तथा धर्मावरणों से
आध्यात्मिकी-पारलौकिकी-निःश्रेयस्-सम्पत्तिरूपा चातुरी से समन्वित
है, मन-शर रतिवर्धन काम, तथा अर्था से आधिर्मातिकी-एतलौकिकी
अभ्युदय-सम्पत्तिरूपा चातुरी से भगवित है, उभयलाकमस्यत्-
संसाधिका ऐसी चातुरी ही भारतीय परिभाषा में 'चातुरी' है।]

आज ही वक्तव्य के आरम्भ में हमने किसी ने यह प्रश्न किया था कि, 'आज
कितनी कथा होगी'। हमने उद्भवस्थ से यही उत्तर दे दिया था कि,—'आज
वैफल के देह की कथा होगी'। इस 'कथा प्रश्न से हमने यह अनुभव किया कि,
सबभुव इस देश में तत्त्वप्रचार का एकमात्र माध्यम ही पौराणिकी कथा ही है।
जो एकान्तनिष्ठ जन कर वेदशास्त्र के बुद्धिपूर्ण तत्त्वचिन्तन के लिए समय नहीं
निकाल सकते उनकी आस्था-भ्रष्टा के संरक्षण के लिए तो पुराणकथा से अति-
रिक्त और कोई दूसरा रात्रमार्ग है ही नहीं। सामूहिक प्रचार के लिए पुराणकथा
ही अनन्य पथ माना है यहाँ की अभिप्रज्ञाने। इतिहास साक्षी है कि, कभी इस
देश में वेदशास्त्र की कथा जनसमाज की अनुगामिनी नहीं बनी। अपितु यह तो
एकान्तनिष्ठापूर्वक आचार्य्य, तथा अन्तेवासी-परम्परा से अभ्यसनाभ्यापन का ही
केन्द्र बनी रही। नैमिषारण्य में ५०-६ हजार महर्षियों के सम्मुख पुराणपुरुष
भगवान् व्यास के पौराणिक शिष्य पुराणशास्त्रमर्मज्ञ महामाया सूत के तथा
कथामुतरसास्वादकुशल महाभाग्यशाली 'शौनक' के सम्पादक रूप से पुराणकथाएँ
ही प्रक्रमित रही हैं इस देश में। इसीलिए वेदयुग से वर्तमानकाल के भारतीय
संस्कृति के एकमात्र संस्कृतिसमुदायक भगवान् वादरायण वेदपुरुष न कहला कर

‘पुराणपुरुष’ ही कहलाएँ हैं। वेदशास्त्र की सात्त्विक परिमाणाओं की विलुप्ति से जैसे वेदशास्त्र आज हमारे लिए एक-‘अश्व’ मात्र बना रह गया है, एवमेव वैदिक परिमाणाओं का ही अक्षरशः अनुगमन करने वाली पुराणपरिमाणाओं के विलुप्तप्राय हो जाने से यह शास्त्र भी आज दुर्भाग्यवश उपहास का ही लक्ष्य बन रहा है। जो महानुभाव अपनी वेदमक्ति के आवेश में आकर आर्य्यसर्वस्वात्मक इस पुराणशास्त्र को ‘निरी गण्य’ मानने-मनवाने के महत्पातक से अपने आपको प्रायश्चित्त का मागी बनाते जा रहे हैं, उन्हें सम्भवतः यह विदित न होगा कि, पुराण के जिन रहस्यपूर्ण आख्यानों को वे गण्य मान रहे हैं उन सब आख्यानों का मूल स्वयं वेदशास्त्र में क्यों का र्यों सुरक्षित है। फलतः पुराण की निन्दा परम्परया स्वयं वेदशास्त्र की ही निन्दा बन रही है। अस्तु आज के इस मनो-विनोदात्मक पावन प्रसङ्ग में इस उद्देश्यकर प्रसङ्ग को हमें अधिक तूलरूप नही देना है। आज तो एक कथाप्रसङ्ग ही संक्षेप में मावुक हृत्पुत्रों के सम्मुख उपस्थित करते हुए हमें अपनी लोकानुगता कथा-मावुकता का परिचय दे देना है। इसी कथाप्रसङ्ग से वेदशास्त्र के साथ पुराणशास्त्र का सर्वात्मना समन्वय प्रमाणित हो जायगा, ऐसी भद्रापूर्णा आस्था है इस मावुक का।

अश्वत्थविद्या के प्रसङ्ग में कौनसी पीराणिका कथा अनुरूप रहेगी ? यह प्रश्न हमारे सम्मुख उपस्थित है। एक ओर मनोविनोद का प्रश्न है, तो दूसरी ओर अश्वत्थविद्या उपस्थित है। तो तीसरी ओर दृष्ट्यगीतवाद्यादि से समाकुलित आज के युग के महारम्म सांस्कृतिक आशोबनों से सम्बन्ध रखने वाले युगवर्म्मांगुत मनोविनोद की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। क्या कोई ऐसा कथानक है पुराणशास्त्र में, जिसके द्वारा इन तीनों ही मावों का संग्रह सम्भव बन सके ?। अवश्य है। क्योंकि वेदशास्त्रवत् पुराणशास्त्र भी सनातन साहित्य है शाश्वत साहित्य है। जिस प्रकार वेदशास्त्र के सनातन सत्त्व सदा के लिए मानव को सनातन सत्य की शिक्षा प्रदान करने में समर्थ है, एवमेव सधुपतृ इणरूप पुराणशास्त्र भी कालसीमा से विनिर्मुक्त रहता हुआ सनातनशास्त्र ही है, जिसकी त्रैकालिकी उपयोगिता के सम्बन्ध में यहाँ के विकिस्वान् प्रशारीत आस्तिक मानव को छे न कभी सन्देह हुआ, एवं न मविष्य में होगा। क्योंकि-‘मंश यात्मा यिनश्यति’ का जैसा मर्म इस देश की आस्तिक प्रज्ञा ने समझा है, वैसा अन्यत्र अनुपलब्ध है।

समझे, और बिना समझे, संसार के विविध उत्पीड़नों को सहते हुए भी यहाँ की आर्यप्रज्ञा निष्ठापूर्वक इस पुराणशास्त्र के द्वारा आज तक अपनी मावुकता का

भरचण किए हुए है, करी ही रहेगी मयचन्द्रियाहरी । हाँ, तो बिम्बे नाममय महान् से सम्पन्न भवन बारो अक्षयपाशपाथ की मागना का भी समावेश है, भारतीय परिभाषासम्मत सिद्ध मनोऽना भी है, गौर आश के नृत्य-गीतादि की भावना भी बिम्बे समन्वित है ऐसा पौराणिक कथानक माना जायगा—जीमूत मागयत का 'रामक्रीडाकथानक', बिम्बे मूल-ग्रन्थधार है—छीम्ब-अव्यपाशकन के पूर्णवितार समान्ती भगवान् कृष्ण, रत्नरत्नप्रमक मनोविनोद है बिम्बा वैद्य मूल सत्य, बिम्ब विनोद-विनोद-में ही मनोव-रामदेव का दर्पदलन हो रहा है । एवं गोपीगीत-समचक्रमण्णादि से सम्बन्ध रखने वाले गीतनादादि-वैसीवादनानि भी समाविष्ट ही हैं इत महान् कथानक में । तो लीबिद-आस्था-भङ्गा-परिपूर्क मनोमायी से मुद्रिपूर्वक इन मातृलिक संस्मरणों के साथ सत्प्रोद्ग-कथानक की स्वरत्ना को लक्ष्य बनाने का अनुमद कोषिए ।

श्री

(क) मागलिक-संस्मरण

जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्येष्वभिज्ञः स्वराट्—

तेने प्रहृष्ट हृदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत्स्वरय ॥

तैजोवारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा—

धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहक सत्य पर धीमहि ॥१॥

धर्मप्रोज्झितवैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां—

वेद्य वास्तवमत्र वस्तु विशद तापप्रयोन्मूलनम् ॥

श्रीमद्विभागवते महामुनिकृते किंवा परैरीश्वरः—

सद्यो हृष्यकृष्यतेऽत्र कृतिभिः शुभ्रपुमिस्तत्त्वयात् ॥२॥

निगमकल्पतरुर्गच्छितं फलं—

शुक्लमुखादसुतप्रवसंयुतम् ॥

पिबत मागवतं रसमास्तय—

सुहृदो रसिका भुवि भाषुकाः ॥३॥

यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्य—

द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव ॥

पुष्टेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु—

स्त सर्वभूतहृदय मुनिमानतोऽस्मि ॥४॥

य स्वानुभावमखिलश्च तिसारमेक—

मध्यात्मदीपमसितित्तीर्षतां तमोऽन्धम् ॥

ससारिणां करुणयाऽहं पुराणगुह्य —

त व्याससूनुमृपयामि गुरु मुनीनाम् ॥५॥

या यां शक्तिमुपाभित्य पुरुशक्ति —पर पुमान् ॥

आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विक्रोति च ॥६॥

नून भगवतो ब्रह्मन् हरेरवसृतकम्मण ॥

दुर्विभाव्यमिवाभाति कविमिश्रचापि चेष्टितम् ॥७॥

यथा गुणास्तु प्रकृतेर्गुणत् क्रमशोऽपि वा ॥

विमर्शि भूरिशस्त्वेकः कुर्वन् कर्माणि जन्ममि ॥८॥

विचिकित्सितमेतन्मे ब्रवीतु भगवान् यथा ॥

शब्दे ब्रह्मणि निष्णात परस्मिन्मेष भवान् खलु ॥९॥

सूत उवाच

इत्युपामन्त्रितो राक्ष्सा गुणानुकथने हरे ॥

अपीकेशमनुसृत्य प्रतिवक्तु प्रथक्रमे ॥१०॥

श्रीशुक उवाच

नम परस्मै पुरुषाय भूयसे—

सदुद्गमयस्थाननिरोद्धल्लया ॥

गृहीतशक्तिप्रितयाय देहिना—

मन्तर्मवायानुपलक्ष्य वर्त्मने ॥११॥

भूयो नमः सद्गुणजिनच्छिद्रेऽमता-

ममम्मन्त्रायाविलम्बमूर्त्तये ॥

पुमां पुनः पारमहंस्य आश्रमे-

व्यवस्थितानामनुमृग्यदाशुषे ॥१२॥

नमो नमस्तेऽस्तुष्टपमाय साध्वता-

निदूरकाष्ठाय धृष्ट कृयोगिनाम् ॥

निरस्तमाम्पातिशयेन राघसा-

स्व धामनि ब्रह्मणि रस्यते नमः ॥१३॥

यत्कीर्त्तन-यत्स्मरण-यदीक्षण-

यद्वन्दन-यच्छ्रवण-यदर्हणम् ॥

लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं-

तस्मै सुमद्विभवसे नमो नमः ॥१४॥

विष्वक्पणा यक्षरणोपसादनात्-

सङ्ग व्युदस्योभयतोऽन्तरात्मनः ॥

विदन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमा-

स्तस्मै सुमद्विभवसे नमो नमः ॥१५॥

तपस्विनो दानपरा यशस्विनो-

मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः ॥

चेर्म न विन्दन्ति विना यदर्पण-

तस्मै सुमद्विभवसे नमो नमः ॥१६॥

किरातहृष्यान्धपुलिन्दपुष्कसा-

धामीरफला यशनाः खसादयः ॥

येऽन्ये च पापा यदपाभयाभयाः-

शुष्यन्ति, तस्मै प्रमविष्णवे नमः ॥१७॥

स एष आत्माऽऽत्मव्रतामधीश्वर—

स्त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमय ॥

गतव्यलीकैरजशङ्करादिभि—

र्वितर्क्यलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम् ॥१८॥

श्रिय पतिर्यद्वपति प्रजापति—

र्धियां पतिलोफ्यतिर्धरापति ॥

पतिर्गतिरचान्वक्त्रुष्णिमाच्चतां—

प्रसीदतां मे भगवान् मतां पति ॥१९॥

यदह्यमिध्यानसमाधिर्वास्तया—

धियानुपश्यन्ति हि तच्चमात्मन ॥

वदन्ति चैतत्प्रवयो यथारुच—

स मे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम् ॥२०॥

प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती—

वितन्वताजस्य सती स्मृति इति ॥

स्वलक्षणा प्रादुरभूत्—क्रिलास्पत —

स मे अपीणामृपम प्रसीदताम् ॥२१॥

भूतैर्महद्भिर्भय इमा पुरो विमु—

निर्माय शेते यदमृषु पूर्य ॥

भुङ्क्ते गुणान् पोटश—पोटशान्मय —

सोऽलङ्कृपीष्ट भगवान् वचांसि मे ॥२२॥

नमस्तम्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे ॥

पपुर्नानमय सौम्या यन्मुखाम्पुरुहासवम् ॥२३॥

एतदेवात्मभू राजन् ! नारदाय विपृच्छते ॥

वेदगर्भोऽभ्यधात् साधात् यदाह हरिरात्मन ॥२४॥

भूयो नमः सत्पृथ्विनश्चिदम्भता-

ममम्भयापाग्निलमम्भमृत्तये ॥

पुमा पुनः पारमहस्य आभमे-

व्यवस्थितानामनुमृग्यदाशुषः ॥१२॥

नमो नमस्तेऽस्तृषभाय माचता-

मिदूरकाष्ठाय मुहुः कृयोगिनाम् ॥

निरस्तसाम्यातिशयेन राघमा-

स्य घामनि ब्रह्मणि रस्यते नमः ॥१३॥

यत्कीर्त्तन-यत्स्मरण-यद्वीक्षण-

यद्वन्दन-यच्छ्रवण-यदर्हणम् ॥

लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं-

तस्मै सुमद्रभवे नमो नमः ॥१४॥

विचक्षणा यथरणोपसादनात्-

सङ्गं ध्युदस्योभयतोऽन्तरात्मनः ॥

विदन्ति हि ब्रह्मगतिं गतकलमा-

स्तस्मै सुमद्रभवे नमो नमः ॥१५॥

तपस्विनो दानपरा यशस्विनो-

मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः ॥

चेर्म न भिन्दन्ति बिना यदर्पणं-

तस्मै सुमद्रभवे नमो नमः ॥१६॥

किरातहृशान्धपुलिन्दपुष्कता-

आमीरकक्षा यवना खसादयः ॥

येऽन्मे च पापा यदपाभयाभयाः-

शुष्यन्ति, तस्मै प्रमथिष्यते नमः ॥१७॥

स एष आत्माऽऽत्मव्रतामधीश्वर-

स्त्रयीमयो धम्ममयस्तपोमय ॥

गतज्यलीकैरजशङ्करादिभि-

र्वितर्क्यलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम् ॥१८॥

त्रिय पतिर्यज्ञपति प्रजापति-

धियां पतिलोकमतिर्धरापति ॥

पतिर्गतिरचान्ध्रपृष्णिषाच्यता-

प्रसीदतां मे भगवान् मतां पति ॥१९॥

यदङ्घ्रयमिध्यानसमाधिर्वातया-

धियानुपरयन्ति हि तत्त्वमात्मन ॥

वदन्ति चैतत्कवयो यथारुच-

स मे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम् ॥२०॥

प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती-

वितन्वताञ्जस्य सतीं स्मृतिं हृदि ॥

स्वल्पदशा प्रादुरभूत्-किलास्पत -

स मे श्रीपीणामृपम प्रसीदताम् ॥२१॥

भूतैर्महद्भिर्मय इमा पुरो विभु-

निम्माय शेते यदमृष पूरुष ॥

मुहुक्ते गुणान् पोतश-पोतशात्मकः-

सोऽलङ्कृपीष्ट भगवान् वचांसि मे ॥२२॥

नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे ॥

पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहामवम् ॥२३॥

एतदेवात्मभू रावन् ! नारदाय विपृच्छते ॥

वेदगर्भोऽभ्यधात् साक्षात् यदाह हरिरात्मनः ॥२४॥

नामीत्य तेऽम्रपुणे तडिदम्बराय—

गुञ्जावतसपरिपिञ्जलमन्त्रसाय ॥

वन्यस्रजे फलवेत्रविषाखवेणु—

लक्ष्मभिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय ॥२५॥

अस्यापि देव घण्टो मद्रनुग्रहस्य—

स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि ॥

नेजे महिचवसितु मनसाऽऽन्तरेख—

साचाचबैव किञ्चतात्मसुखानुभूते ॥२६॥

ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव—

वीरन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् ॥

स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभि—

ये प्रायशोऽजित जितोऽप्यसि तैस्त्रिलोक्याम् ॥२७॥

काह तमोमहदहं गुचराग्निवाम्—

संवेष्टितायठघटसप्तवितस्तिकाय ॥

कोदन्विषाविगणितायहपराणुचर्या—

वाताध्वरोमविवरस्य च ते महिचम् ॥२८॥

अहोऽतिघन्या व्रजगोरमण्य—

स्तन्यामृत पीतमतीव ते मुदा ॥

यासां विमो वत्सतरात्मजात्मना—

यत्पुत्तयेऽद्यापि न चालमध्वरा ॥२९॥

रयामं हिरण्यपरिधिं वनमाल्यवर्ह—

यस्तुप्रबालनटवेशमनुवर्तसे ॥

उमितरेष धुनानमब्ज—

प्राय श्रुतप्रियतमोदयकर्णपूरै-

र्यस्मिन् निमग्नमनसस्तमथाधिरन्ध्रै ॥

अन्त प्रवेश्य सुचिर परिरम्य तार्ष-

प्राक्ष यथाभिमतयो विजहुनरेन्द्र ! ॥३१॥

आसामहो चरणरेणुजुषामह स्या-

ध्वन्दावने किमपि गुल्म-लतौपधीनाम् ॥

या दुस्त्यज स्वजनमार्य्यपथं च हिच्चा-

मेजुमुकुन्दपदवीं श्रुतिमर्विमृग्याम् ॥३२॥

यो यज्ञो दिवि परमेष्ठि-गोसवात्मा-

विज्ञान समुपदिदेश गीतया य ॥

आनन्द जनयतु विश्वतो ममाय-

गोविन्द स हि गयि सन्निधानमेतु ॥३३॥

अहो वकीर्य स्तनकालकूट-

जिघांसया पाययदप्पसाध्वी ॥

लेमे गतिं चाश्रुचितां ततोऽन्यं-

कं वा दयालु शरणां व्रजेत ॥३४॥

ब्रह्मादिज्यसरूढ-दर्पकन्दर्पदर्पहा ॥

अयति श्रीपतिर्गोपी-रासमयबलमण्डनः ॥३५॥

—❀—

[यो वेत्ति भूमन् भगवन् परात्मन्-

योगेश्वरोत्तीर्णवतास्त्रिलोक्याम् ॥

क वा, कय वा, कति वा, कदेति-

विस्तारयन् क्रीडसि योगमायाम् ॥३६॥

नामीत्य तेऽभ्रपुष तडिदम्भराय—

गुडावतमपरिपिञ्जलमन्मथाय ॥

वन्यस्रजे फवलेवमिपासवेणु—

लक्ष्मधिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय ॥२५॥

अम्यापि देव वृषुपो मदनुग्रहस्य—

स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि ॥

नेशे महिचवसितु मनसाऽऽन्तरेख—

साक्षाच्चर्वव किमुतात्मसुखानुभूते ॥२६॥

ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव—

नीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् ॥

स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभि—

ये प्रायशोऽजित जितोऽप्यसि तस्त्रिलोक्याम् ॥२७॥

काह तमोमहदह शुचराग्निवाम्—

सविष्टिताण्डघटसप्तवितस्त्रिकाय ॥

कोटिभिर्वाविगणितारहपराणुचर्या—

वासाच्चरोमविवरस्य च ते महिचम् ॥२८॥

अहोऽतिघन्या ब्रजगोरमय्य—

स्तन्यामृतं पीतमतीव ते मुदा ॥

यास्तां विमो वत्ससरात्मजात्मना—

यत्पृष्ठेऽद्यापि न बालमप्यरा ॥२९॥

श्यामं हिरण्यपरिधिं वनमान्यवर्ह—

धातुप्रबालनटवेशमनुवर्तासे ॥

विन्यस्तहस्तमितरेख घुनानमप्यर्ज—

कर्मोत्पत्तालकपोलमुखाब्जहासम् ॥३०॥

‘पुराणपुन्द’ नाम से प्रसिद्ध भगवान् व्यास देव की सुप्रसिद्धा ‘पुराणमहिता’ नाम की पाँचवीं र हिता के आधार पर महाभाग परम भागवत मय र मृत के द्वारा उपरहित ‘श्रीमद्भागवत’ में ईर्ष्या-कपट-छल-माया-अतिमान-दम्भ-मद-मान-मात्सर्य-आसक्ति अमि-निवेश अस्मिता आदि आदि दोषों से सयथा रहित सन्निष्ठ भावुक मानवभेदों र फलकामासक्ति विरहित निष्कामकर्मयोगात्मक ‘बुद्धियोग’ का एवं तशधारभूत ईश्वरान्वयानुगत शारवत आर्प धर्म (सनातनधर्म) का तथा आध्यात्मिक आधिदैविक-आधि-मौक्तिक-भेद से त्रिधा विभक्त लौकिक तापों को उन्मूलित कर डालने वाले ‘गूढोत्मा’ नामक सुगुण वास्तविक सर्वरूप ब्रह्मदेवरूप-अव्यय-कृष्ण का ही स्वरूप-वर्णन हुआ है (कथान्यास से) । इत्यन्ता इस भागवती कथा को सुनने की इच्छा रखने वाले महद्भाग्यशाली मानव भेद सहजनिद्धा आस्थान्विता मद्धा के अनुग्रह से अपने अन्तर्द्वय में निश्चयेन ईश्वरान्वय को अविलम्ब प्रतिष्ठित कर लेते हैं । ऐसे भागवतपरायण मानवों को अपने अभ्युदय-नि-मेयस् के लिए किसी भी अन्य साधन-परिग्रह की कोई भी आवश्यकता नहीं है ॥२॥

गोविन्दरत्नप्रमोदमाधुरी-अक्षणा भास्वरूपा भावुकता से समन्वित रहने वाले हे भावुक-भेदमानवो ! वेदशास्त्र-रूप कल्पवृक्ष के असुखरस से परिपूर्ण-परिपक्व-इस भागवत-वत्सरूप सुखादु फल के रस का आप यादवजीवन पान करते रहें, जो कि फल महामुनि ‘शुक’ के मुख से भावुक-भक्त-प्रजा के लिए (स्वर्गलोकात्मक विषयवाम से) टूट कर धरातल पर आ गिरा है । जिस प्रकार शुक (तोते) की चञ्चु से मूषट पर गिरा हुआ पका फल अत्यन्त ही सुखादु माना गया है एवमेव शुक-मुनि के मुखपङ्कज के स्पर्श से वेदशास्त्र का सारभूत यह भागवतकथा रूप फल अत्यन्त ही सुमधुर-तृप्ति-तुष्टि-कर बन गया है, यही व्यञ्जना है ॥ ३ ॥

काम्यकर्मयोग-सकामभक्तियोग-आदि आदि यद्ययायत कामनाप्रधान लौकिक-धैदिक-कर्मों का परित्याग कर शुद्ध बुद्धिनिष्ठात्मिक अव्ययात्म

प्रदाद नाद-परागर-पुण्डरीक-ध्यामा-

अम्बरीष-शुक्र-शानक-मीम-टान्म्यान् ॥

रुमा-शुक्र-जुन-वगिष्ट-मिमीषणादीन-

पुण्यानिमान् परमभागवताभतोऽस्मि ॥३७॥]

ये दोनों श्लोक देवदेवार्द्र में व्यापित नहीं हो गये हैं ।

(क) पाठकों की तुष्टि के लिये माङ्गलिक-सम्बरों का
अवसरार्थ यहाँ टिप्पणी के रूप में उद्धृत हो रहा है,
जिसका टेपरकार्ड से सम्बन्ध नहीं है ।

अन्यथा, एव व्यापक की दृष्टि से-उभयथा जो तत्त्व सवया व्यापक
है, निःसीम है, अत्यनपिनद्ध है, मायावीत बनता हुआ 'विश्वतीत-
परात्पर' है, जिसकी रसनिष्पद्यना सत्ता से ही विश्वपदार्थ सद्रूप बने
हुए हैं, जिसे अभिष्टान-आधार-बनाए बिना किसी भी भूत-भौतिक
पदार्थ का अस्तित्व सम्भव ही नहीं है, जिस इत्यंभूत अनाद्यनन्त ब्रह्म
से ही-'जन्माद्यस्य यतः' (वेदान्तसूत्र) इस वेदान्त-सिद्धान्त के
अनुसार सम्पूर्ण विश्व की उत्पत्ति-स्थिति-एवं लक्ष व्यवस्थित हैं, जो
अपनी चिच्छक्ति से सर्वज्ञ बना हुआ है, जो अपनी स्वभ्योजि से स्वतः
प्रकाशमान है, जिसके स्वरूप-निरूपण में तत्त्वज्ञ विद्वान् भी कुण्ठित
मोहित हो रहे हैं, जो परोरजा स्वयम्भू ब्रह्मा के वेदसमक रूप में विश्वरूप
से विवृत हुआ है जिसकी गुणमयी अक्षरप्रकृति के सुप्रसिद्ध तेज-अप्
अक्ष नामक तेज-जल-मृत्-माषों के त्रिगुत्करण से असद्वृत्तों के
प्रन्थिबन्धन-सारतन्म्य से त्रिगुणा विश्वप्रकृति (चरप्रकृति) का विस्तार
हुआ है, जिसके सुख-स्यन्द-प्रणय-प्रकारा से अज्ञाना प्रकार जगत्मात्र
में पलायित हो जाता है, ऐसे सत-चित्-आनन्द-धन-परब्रह्मरूप 'सत्य'
का ही (इस रासक्रीड़ाकथानक के उपक्रम में) हम संस्मरण कर
कर रहे हैं ॥१॥

राजा परीक्षित की एवंविधा जिज्ञासा का स्पष्टीकरण कर सूत कहते हैं—
भगवत्स्वरूप-परिज्ञान-जिज्ञासा के अभिव्यक्त करने पर महामुनि
शुकदेव अपने हृदयाकाश में अव्ययेश्वर का सस्मरण करते हुए कहने
लगे राजा परीक्षित से इस प्रकार कि ॥१०॥

जो अव्ययेश्वर भगवान् विश्व की उत्पत्ति-संरक्षण-एव विलयन
के लिए अपनी 'अचर' नाम की पराप्रकृति से समश्चिता बहुक्षरात्मिका
महत्प्रकृति (पारमेष्ठ्य-प्रकृति) को सौर-चान्द्र-पार्थिव दशोपार्णमासात्मक
परिभ्रमण से क्रमशः अहङ्कृतिमूलक सत्त्व प्रकृतिमूलक रज, तथा
आकृतिमूलक-तम-इन तीन प्राकृतिक गुणों में परिणत कर, तद्वद्वारा
ही सत्त्वानुगत ब्रह्ममाय (ब्रह्मा), रजोऽनुगत विष्णुमाय, एवं तमोऽनुगत
कुत्रमाय में परिणत हो रहे हैं इस त्रिवेधता-माध्यम से ही जो अव्यये-
श्वर आगतिलक्षण 'ह' रूप विष्णु गतिलक्षण 'व' रूप इन्द्र, एवं स्थिति-
लक्षण 'यम्' रूप ब्रह्मा-रूप से हृदयरूप में परिणत होते हुए सम्पूर्ण
चर-अचर-भूतों में 'अन्तर्गामी' रूप से प्रतिष्ठित हैं, ऐसे हृदयरूप,
अतएव अक्षय्यगति (अनियचनीयगति) रूप परमपुरुष को हम बारम्बार
नमस्कार कर रहे हैं ॥११॥

पुनः हम कम परमपुरुष 'अव्यय' (नामक अनुपाख्य) कृष्ण को
नमस्कार कर रहे हैं, जो दुष्कर्मा (शास्त्रकर्तव्यनिष्ठ) भेष्ट सन्मानवों
के भववचनों को क्षणमात्र में काट फेंकते हैं एवं दुष्कर्मा (शास्त्र-
विरुद्ध असत्कर्मासक्त) निकृष्ट-दुष्ट-असन्मानवाचमों के लिए अभ्युदय
का मार्ग सदा के लिए अवरोध कर देते हैं, तथा योगपथ के पथिक
चतुर्थ आश्रम ('परमहंस' नामक संन्यासाश्रम) में निष्ठ द्विजाति-ब्राह्मण
को स्वब्रह्मज्ञान-प्रकाश समर्पित कर देते हैं ॥१२॥

जो परमपुरुष पौंडरीप्रज्ञार्पित-अव्ययेश्वर समर्पणभावनिष्ठ आभित
नेष्टिक भक्तों का सदा संरक्षण करते रहते हैं जो असन्मार्गानुगामी
प्रत्यक्षवादी शून्य-क्षणिक-दुःखशापी-वार्शिकविनास्तिक कुमानवों की
स्पृहृष्टि से भया परीक्षित बने रहते हैं 'यस्मात्पर नापरमस्ति
किञ्चित्-यस्माद्वाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित्' इत्यादि भान

निम्ना मे समग्रित यन को आर स्वच्छन्दस्वयं न गमन करते हुए जिन
 यानाग महामुनि शुक्रदेव महानाग के पाँच पाद पुत्रविरहानुर से आरा
 यनन हुए महर्षि द्वेपायन व्यामदेव अनुयायन करने लग पड़ थे, इस
 आत्यन्त्रिक तन्मयता के कारण जिनका ओर मे मागत्य पृष्ठ भी मानो
 डगी-‘ह पुत्र तुम वहाँ चल-कहाँ चल ।’ रूप से व्यामदेव के प्रति महानु
 भूति व्यक्त करने लग पड़ थे, ऐसे सपभूतान्तरात्मा मुनीश्वर को इस
 कथारम्भ में हम प्रद्वेषपूर्ण प्रणामाञ्जलि समर्पित कर रह हैं ॥ ४ ॥

हम उन महामुनि शुक्रदेव के प्रति पुन पुन नमन कर रहे हैं,
 जि होंने अज्ञानाग्धकार का मन्तरण करने वाले मुमुक्षु भसारियाँ के लिए
 अनुग्रहदृष्ट्या निगूढ अप्यारमतस्व के स्वरूप-विरलेपक, अनुपमेय
 प्रमायपूर्ण सम्पूर्ण वेदशास्त्र के मारभूत, अतएव अप्रतिम, तथा सम्पूर्ण
 पुराणों के समतुलान में अत्यन्त ही रहस्यपूर्ण इस ‘भीमवृमागवत’ तत्त्व
 का आविर्भाव किया है । ऐसे व्यासपुत्र, मुनिगणगुरु भीशुपमुनि के प्रति
 ही हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं ॥ ५ ॥

राजा परीक्षित भीशुकदेव से प्ररन कर रहे हैं कि, हे महामुने !
 सद्यशक्तिघन परमपुरुषोत्तम अम्बयेश्वर भगवान् अपनी साहस्री-लक्षणा
 विभूति में ही लीका करने हुए जिस परा (अकर)-अपरा (कर)
 शक्ति के माध्यम से विश्व की उत्पत्ति-स्थिति-एवंलय के आत्मस्वन बना
 करते हैं अनुग्रह कर वही रहस्य यतलाने की कृपा करें ॥ ६ ॥

हे ब्रह्मन् ! सच्चमुप लोकलीलापरायण विश्वेश्वर अम्बयेश्वर भगवान्
 की लोकलीलाओं का सप्रिरहस्या का यथावत् समन्वय कर लेना प्रज्ञाशिक्ष
 विद्वानों के लिए भी दुर्लभ ही माना गया है ॥ ७ ॥

हे भगवन् ! कृपा कर आप मेरी इन जिज्ञासाओं का समाधान करने
 का अनुग्रह कीजिए । क्या कि आप शङ्खब्रह्म, एवं इससे अमिभ परब्रह्म
 दोनों के आत्यन्त्रिक-लक्षण तादृश्य रहस्य को असोमूर्ति जान रहे हैं ।
 अतएव आप ही अपने शङ्खब्रह्मापदेश के द्वारा उस परब्रह्मतत्त्व का
 सम्यक् समाधान करने की क्षमता रखते हैं ॥ ८ ॥

हैं। अर्थात् आत्मबुद्ध्या ही मानव इन साधन-पथा से जीवन् की कृत-
कृत्यता प्राप्त कर सकता है। इसप्रकार अपने अर्पणभाव से इन साधनों
को कृतकृत्य बनाने वाले पुण्यकीर्त्ति अन्वयेश्वर भगवान् को हम पुन
पुन नमस्कार कर रहे हैं ॥१६॥

अनाग्यप्रान्त-निवामी किरात-हृण-आन्ध्र-पुलिन्द-पुन्कस-
आमीर-कङ्क-यवन-[असुरजातिविशेष]-खस-दरद-पल्लव-शक-
आदि आदि पापकर्म मलीमस-घा भी भगवद्भक्तों के समाश्रय-
साभिष्य से जिम ईश्वरभाषना के द्वारा कालान्तर में शुचिभाव में परि-
णत हो जाते हैं उस पश्यन्लोक सर्वोद्धारक अव्ययकृष्ण को हम भूयो
भूय प्रणाम कर रहे हैं ॥१७॥

सर्वेश्वर अव्ययकृष्ण ही आत्मस्वरूपाभिव्यक्तित्व-संज्ञण-आत्म-
निष्ठ मानवों के आत्मा हैं। अर्थात् ममस्त चराचरविश्व में एकमात्र
'मानव' में ही अव्ययात्मा स्वस्वरूप में अभिव्यक्त हुए हैं। ये अव्यय-
यात्मा ही अपने मायामय सीमित स्थायन्मुय-पुररूप में ब्रह्मनि र्वासित-
नामक-वत्त्वात्मक घटरूप में परिणत होते हुए वेदमूर्त्ति बने हुए हैं। ये
वेदमूर्त्ति अव्ययात्मा ही अपने पराप्रकृतिरूप अक्षरसंज्ञण हृदयात्मक अक्ष-
र्यामी स्वरूप के माय्यम में नियति सत्य रूप शाश्वत धर्मरूप में परिणत
होते हुए, इस नियतिधर्म में अपराप्रकृतिरूप च-त्मक विश्व का सञ्ज्ञान
करते हुए 'धर्ममूर्त्ति' बने हुए हैं। ये अव्ययेश्वर ही अपने हृ-द-य-
रूप ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्रात्मक-अन्तर्यामी-नियतिसत्यधर्म के आधार पर
अग्नि-सोम-रूप सूत्रात्मा के रूप से (भृगूणामङ्गिरसां तपसा तप्यध्वम्'
इत्यादि श्रौत सिद्धा व के अनुसार विष्वक्कर्मात्मक तपोरूप में परिणत रहते
हुए 'तपोमूर्त्ति' बने हुए हैं। ऐसे अपने शुद्ध अव्ययरूप से आत्ममूर्त्ति,
ब्रह्मनि र्वासितप्रयावेदरूप से वेदमूर्त्ति अन्तर्यामीरूप से धर्ममूर्त्ति,
सूत्रात्मारूप से तपोमूर्त्ति बने हुए अव्ययेश्वर भगवान् के इत्थंभूत महा
महिम 'भूमृत्तिस्वरूप को रोषमा त्रिलोक के अधिष्ठाता विशाट-हिरण्यगर्भ
सर्वभूमृत्ति रुद्र-विष्णु-ब्रह्मा निष्कलरूप में दर्शा करते हैं। आश्रय त्रिय

प्राणाणि पाँच विन्दुमूर्त्या (विद्यामूर्त्या) य पञ्चकण्ठ मे
 ज्ञान पञ्चदनों के दा । जिन वृ-लोह-द्व-मून-यशु नामक पाँच
 पुरखनों का प्रादुर्भाव हुआ है, य ही पाँच पुरुषन आगे जाकर क्रमा
 आकारात्मक स्वयम्भू-व्याण-पराशर-मूर्त्या-मूर्त्या-मूर्त्या-मूर्त्या-मूर्त्या
 वन्द्यमा, भूद-यशु-यशु-यशु-यशु पाँच पुरा (पञ्चमूर्त्या) के रूप में परिण
 हुए हैं । मायापुर में अमित काममय-ननोमय-अथय का कामना से,
 प्राणात्मक तप में, तथा वाद-मय श्रम में अक्षर के द्वारा कर ही इस विश्व
 घट-पञ्चजन पुरुषन-रूप गुणमू-अणुमू-रगुमू-कन से उक्त पाँच
 'विश्वपुर' कर्ता में परिणत होना हुआ- 'पुरि जेते-निर्बचन से 'पुरुष'
 नाम में प्रसिद्ध हो रहा है । अपना आनन्द-विज्ञान-मन-प्राण-वाग्
 रूपा पाँच अव्यय-कलाओं में, ब्रह्मा-विष्णु इन्द्र-अग्नि-सोम-रूपा-
 पाँच अक्षर-कलाओं में, प्राण-आप-वाक्-अस्माद-अन्नम्-रूपा-
 पाँच चर-कलाओं में, तथा सोलहवीं निष्कलात्मिका परात्परकला से
 पोटशक्त-पोटशात्मक-बनते हुए पोटशी-प्रजापतिरूप विश्वेश्वर
 प्राकृतिक पोटशक्ति-गुणमाओं से समन्वित हो रहे हैं । ऐसे सद्यभूतमय
 पोटशीपुरुष-अव्ययेश्वर मेरी पाणी को उद्बोधन प्रदान करने का
 अनुमत्त करें ॥२२॥

जिन पुराणपुरुष के सुलक्ष्मण से विनिस्तुता ज्ञानसुधा का महद्-
 भाग्यशाली भागवत-पुरुष पान करते रहते हैं उन परम तेजस्वी भगवान्
 ईपायन व्यास को हम पुनः पुनः नमस्कार कर रहे हैं ॥२३॥

हे परीक्षित ! अपने आविर्भावकाल से ही जिन स्वयम्भू ब्रह्मा के
 अन्तःकरण में वेदतत्त्व प्रतिष्ठित हैं, अर्थात् जिनका प्राणमय स्वरूप ही
 वेदरूप है, उन वेदमूर्ति स्वयम्भू-प्रजापति से जब नारद महर्षि
 (पारमेष्ठ्य-अपत्य-प्रपत्यक 'नारद' नामक अपि प्राण से कृमात्मा
 वनामक मातप नारद-अपि) ने तत्त्वविज्ञान की जिज्ञासा की थी, तो
 स्वयं ब्रह्मा ने पारमेष्ठ्य-कल्परूपा इस भागवती कथा का मन्त्र नारद के
 प्रति अभिव्यक्त किया था, जो कि कथामन्त्र ब्रह्मा को स्वयं नारायण
 (महद्गर्भीभूत-जोसबलोकविद्याता गोविन्द) भगवान् से प्राप्त हुआ था ॥२४॥

१० है। ऐसे अत्यश्वर के प्रसाद-गुण की ही हम कामना किया
५२॥ ६ ॥ १८ ॥

जो अत्यश्वर भगवान् अपनी गमप्रतिष्ठारूप वारमेष्ठ्य महद्ब्रह्मा-
नुगत आगमय-परमेष्ठा-लोक की आपोमयी भृगुमयी 'ब्राम्हृग्मोक्त'
रूपा अयसृष्टि की अधिष्ठात्री सरसी के पति हैं, जो अश्वर भगवान्
त्रयीरूप प्रसाद, अथवात्स्य सुप्रहमोम य वचनात्मक अप्रोपामात्मक यज्ञ
से यज्ञ के पति बन हुए हैं जो अव्ययेश्वर अपने विश्वकेन्द्रस्थ हिरण्य-
गर्भ सृष्ट्य के अति-गो धायु-रूप मनातामा से समान्वित पञ्चभुवनसुख-
लक्षण सन्ध्यामरयज्ञ के द्वारा विश्वप्रजा को उत्पन्न करते हुए प्रजा के
पति बने हुए हैं जो अव्ययेश्वर सौर विज्ञानतत्त्व के माध्यम से धर्म-
ज्ञान-वीराग्य-ऐश्वर्य-रूप चारों बुद्धियोगों के प्रवर्तक बनते हुए बुद्धि
के पति-भावा बने हुए हैं जो अपने लोक-वेद-वाङ्मय त्रिविध साहस्यी-
भावों से सर्गलोकप्रमक बनते हुए लोकों के पति बने हुए हैं, जो अपने
पार्थिव-गायत्रीमात्रिक-वदतस्य के माध्यम से अष्टवक्त्र भूपिण्ड का
निर्माण कर धरा के पति प्रमाणित हो रहे हैं, इत्यमृत जो विश्वेश्वर
अपने योगात्मक पूर्णायताररूप वासुदेवकृष्णरूप मानुषरूप-स्वरूप से
अन्धक, तथा दृष्टिर्वशी बाह्यों के पति बने हुए हैं ऐसे अव्ययेश्वर
भगवान् के प्रसादगुण की हम सतत कामना करते रहते हैं ॥१६॥

जिस अव्ययेश्वर भगवान् के पादारविन्द के अनुप्यानात्मक-समान
प्रत्ययप्रवाहलक्षणा-वपासनात्मक-चिन्तन-संस्मरण से सुसुप्त आरुह्य
योगी बुद्धियोग के द्वारा अव्ययात्मा का साक्षात् करते हुए इसका अन्वय
स्वरूपोपबर्णन करते रहते हैं, ऐसे मुकुन्द-गाविन्द-भगवान् के प्रसाद
गुण की हम सतत कामना किया करते हैं ॥२०॥

सृष्टि के आरम्भ में ब्रह्मनिःश्वमित-वेदमूर्ति परोरजा भगवान्
स्वयम्भू-ब्रह्मा के अन्तर्जगत में सर्गसम्बन्धानुगत-मंस्कारों को सागरक
बना देने वाले जिन अव्ययेश्वर भगवान् की मनोमयी-कामनामयी-मेरुका
से अङ्गिरा-भारत्सिका-पारमेष्ठिनी सरम्भतो-वाग्धारा-व्यक्त हो पड़ती है
अव्यक्त स्वयम्भूब्रह्मा के ही मुख से ऐसे सप्तज्ञानप्रवर्तक भगवान् कृष्ण
के प्रसादगुण की हम सतत कामना किया करते हैं ॥२१॥

प्राणादि पाँच विश्वसृष्ट-भावों (विकारचरों) के पञ्चीकरण से उत्पन्न पञ्चननों के द्वा । जिन वेद-लोक-देव-भूत-यशु नामक पाँच पुरजनों का प्रादुर्भाव हुआ है, ये ही पाँच पुरजनों आगे जाकर क्रमशः आकाशात्मक स्वयम्भू-आय्यात्मक परमेष्ठी-तैजोरूप सूर्य-जलरूप चन्द्रमा, मृदुरूप मूषिण्ड-इन पाँच पुरों (अष्टवृत्तों)के रूप में परिण । हुए हैं । मायापुर से सीमित काममय-मनोमय-अव्यय की कामना से, प्राणात्मक तप से, तथा वाक्स्मय भ्रम से अक्षर के द्वारा चर ही इन विश्व सृष्ट-पञ्चजन-पुरजनों-रूप गुणभूत-अणुभूत-रेणुभूत-क्रम से उक्त पाँच 'विश्वपुर' रूपों में परिणत होता हुआ- 'पुरि शेते-निवर्चन से 'पुरुष' नाम से प्रसिद्ध हो रहा है । अपना आनन्द-विज्ञान-मन-प्राण-वाग्-रूपा पाँच अव्यय कलाओं से, ब्रह्मा-धिष्णु इन्द्र-अग्नि-सोम-रूपा पाँच अक्षर-कलाओं से प्राण-आप-वाक्-अभाद-अन्नम्-रूपा-पाँच चर-कलाओं से, तथा सोलहवीं निष्कलात्मिका परात्परकला से षोडशकल-षोडशात्मक-बनते हुए षोडशी-प्रजापतिरूप विश्वेश्वर प्राकृतिक षोडशविध-गुणभावों से समन्यित हो रहे हैं । ऐसे सषभूतमय षोडशीपुरुष-अव्ययेश्वर मेरी वाणी को उद्बोधन प्रदान करने का अनुग्रह करें ॥२२॥

जिन पुराणपुरुष के मुखकमल से त्रिनिःसृता ज्ञानमुद्रा का महद्-भाग्यशाही भाग्यत-पुरुष पान करते रहते हैं उन परम तेजस्वी भगवान् द्वैपायन व्यास को हम पुनः पुनः नमस्कार कर रहे हैं ॥२॥

हे परीक्षित ! अपने आधिर्यापकाल से ही जिन स्ययम्भू ब्रह्मा के अन्तःकरण में वेदतत्त्व प्रतिष्ठित हैं, अर्थात् जिनका प्राणमय स्वरूप ही वेदात्मक है, उन वेदमूर्ति स्ययम्भू-प्रजापति से जब नारद महर्षि (पारमेष्ठ्य-अपूतत्य-प्रयत्तक 'नारद' नामक अपि प्राण से कृतात्मा वक्षामक मानव नारद-अपि) ने तत्त्वविज्ञान की जिज्ञासा की थी तो स्यय ब्रह्मा ने पारमेष्ठ्य-करुणरूपा इस भाग्यती कथा का मम्म नारद के प्रति अभिव्यक्त किया था, जो कि कथामर्म ब्रह्मा को स्यय नारायण (महद्गर्भीभूत-गोसधलोकाधिष्ठाता गोविन्द) भगवान् से प्राप्त हुआ था ॥२५॥

भीगुक गुनि के द्वारा उपर्युक्त अन्यपेश्वर कृष्ण के इसी विमूर्तिस्वरूप की स्तुति करते हुए यदश्रया भगवान् ब्रह्मा कह रहे हैं कि—इ स्तुत्य विभो ! जिन आपका भौतिक शरीर मज्जम-श्याम-मघ के समान श्याम-पण है, जो विशुद्धतामय फाभितयुक्त पाताम्बर धारण किए हुए है, जिनका मुग्धमल गुञ्जा प आमृषणा-युग्मदला में, तथा मोरमुकुट से उद्भामित हो रहा है, जो पनमांसा से विमृषित है, जिनके चरककमल अत्यन्त मृदुल हैं, भाजन-कोर (घास), छद्मा, मीग, और बंशी-आदि से जिनका स्वरूप अत्यन्त ही आकृषक बन रहा है, ऐसे गोपालनन्दन नन्दनन्दन को हम बारम्बार नमस्कार कर रहे हैं ॥२५॥

हे भगवन् ! आपने मुझ पर अनुग्रह कर अपनी इच्छा से ही यह विग्रह (शरीर) धारण किया है, जो कि विग्रह पाञ्चभौतिक प्रतीत होता हुआ भी यस्तुतः शुद्ध मर्यामय-व्यातिर्मय (ज्ञानमय) ही है । आपके इस विषय अलौकिक सगुण विग्रह के वास्तविक स्वरूप को मैं और अन्य कोई भी जानने में सूर्यया असमर्थ है । जब आपका विग्रह ही अविज्ञेय है, तो आपके आभ्यन्तर आत्मस्वरूप को तो कोई जान ही कैसे सकता है ? ॥ २६ ॥

हे विश्वेश्वर ! जो मानवभेष्य अपने बुद्धि-प्रवास-सम्मत ज्ञानार्जन पथ की उपेक्षा कर अपने स्थान पर ही प्रविष्टित रहते हुए आत्मतत्त्व मर्मज्ञ महापुरुषों के मुक्त से विनिर्गत आपके महिमामय स्वरूप को सुनते हुए, मनसा धावा उस भूत रहस्य को दृढमूल बनाते हुए जीवन यापन करते रहते हैं, हे अजितेश्वर भगवन् ! ऐसे अनन्यनिष्ठ ही प्रायः आपको जीव सिखा करते हैं ॥ २७ ॥

हे भगवन् ! प्रकृति-महान्-आकाश-वायु-अग्नि-जल-और पृथिवी रूप मूलावरणों से आवृत यह प्रकाश ही जिस मुक्त ब्रह्मा का मू-मुखा-स्थ-मह-अनन्-तप-सत्यम्-रूप सप्तवितस्तिकात्मक-छोटा सा शरीर है, उसका कल्प महत्त्व शेष रह जाता है आपकी उस माहमा के सम सुष्ठन में, जिसके रोमकूपात्मक बिबरों में से ऐसे ऐसे अगलित-अमरक्य प्रकाश परमाणु के समान आभिर्भूत-शिरोमूत-होते रहते हैं ॥ २८ ॥

हे भगवन् ! वे ब्रजगोपिणों, तथा ब्रज की गार्द-सचलुष कल्प हैं, कृतकृत्य हैं, जिनके स्तनदुग्ध का आपने जबड़े-तथा सिद्धरूप से पान

क्रिया । जिन्हें सम्पूर्ण यज्ञ भी आज तक तृप्त नहीं कर सके, वे ही इस दुग्धरस से तृप्त हो गए । अहो ! वास्तव में इन ब्रजगोपियों के महर्द्ध मर्त्य की कौन समता कर सकता है ? ॥ २६ ॥

(जिन यज्ञपत्नियों ने यमुनातट पर नवपल्लवमण्डित अशोक-वन में भगवान् कृष्ण का अपने श्वेष्टभ्राता हलधर (वलराम) के साथ गोपों से परिवर्ष्टित-बिचरते देखा) उन भगवान् का शरीर श्याम था, वे स्वर्णवर्ण-हैमाम-पोताम्बर धारण किए हुए थे । वे नूतन पुष्पों की माला मयूर पिच्छ चित्र-विचित्र गौरिकादि धातुओं के लिम्पन-नवपल्लववेष्टन-आदि से नटवेश बनाए हुए थे । वे अपना एक हाथ अपने किसी एक सखा के कन्धे पर रखें रखें थे (उसकी ओर अपने मुक्तकर्मल को झुकाते हुए) । दूसरे हाथ से कमलपुष्प को घुमा रहे थे एवं ऐसी मोहक मुद्रा में अवस्थित भगवान् के कानों में कमलपुष्प, कपोलों पर अलकावलिर्ण, तथा सुस्तरविन्द पर मन्द-मृदु-हास की दिव्य छटा नृत्य कर रही थी ॥३॥

हे परीक्षित ! अबतक कर्णार्कर्णपरम्परया जिन श्यामसुन्दर-भगवान् का सुबश कानों में निरन्तर पड़ते रहने के कारण जिनका मन तन्मय बन गया था वन्ही श्यामसुन्दर को पूर्वोपवर्णित मोहक स्वरूप से सामने पाकर वे यज्ञपत्नियाँ अपने नेत्रों के द्वारों से अपने अन्तःकरण में ले गई । जिस प्रकार सात्त्वरिकी सम्पूर्ण अहङ्कारियों सुषुप्ति-अवस्था के अभिमानी वैषता प्राज्ञ आत्मा की प्राप्ति कर उसी में लीन हो जाती हैं, एवमेव नेत्र-द्वारा अपने अन्तःकरण में कृष्ण के उस आत्मस्वरूप को प्रतिष्ठित कर ये माग्यवती स्त्रियाँ हृत्पाप को ही मानो इस आत्मसुम्नानुभूति से शान्त करने लगीं ॥ ३१ ॥

(इस मानवशरीर की तो अब एकमात्र यही धामना शेष है कि)— हमें हम परम धन्य युन्वावनधाम में इन ब्रजवातामों के चरचुरजल सेबने करने वाली लता-ओषधि-झड़ियों आदि में से ही मैं भी एक लता-गुल्मादि ही बन जाऊँ । सषमुख धर्म्य हैं ये ब्रजगोपियाँ, जिन्होंने अपने दुस्त्यय यधु-धामधियों को एवं मर्यादात्मक धर्मों को उपेक्षित मान कर भुक्तियों के द्वारा प्रयास-पूर्वक हुई जाने वाली मुकुन्दपद्मी (भगवत्स्वरूप-सरणी) का ही अनुसरण कर लिया ॥ ३२ ॥

‘पादराश’ नाम से प्रसिद्ध पारमेष्ठि ‘गोमय’ नामक गोमूत्र में विराजमान पादराशधिष्ठाना जिन गायिन्द्र भगवान् ने अरुन सवासक यामुदयावनार मे अर्जुन को गीता का माध्यम से बुद्धियोगात्मक गीताराश का उद्देश्य देने का निःसाम अनुग्रह किया, व ही गायिन्द्र भगवान् हमें आत्मानन्दपथानुगामी बनाने का अनुग्रह करते हुए हमारे जीवभाव के सामर्थ्य में प्रतिष्ठित हों । ॥ ३३ ॥

(सचमुच उस पतना-राक्षसी से अधिक और कौन भाग्यशाली होगा) जो अपने स्तनों पर फलफूटात्मक महाविष के द्वारा भगवान् कृष्ण को आई तो थी मारने, किन्तु प्राप्त कर गई ‘भात्री’ सम्मता वह लोकोत्तर-पदवी, जिसके लिए मुमुक्षु योगी भी तरसते रहते हैं । ऐसे परमकारुणिक दयानु भगवान् को शरण में कौन नहीं जाना चाहेगा । ॥ ३४ ॥

आर्या-भद्रा-रम से समालोच्य अपने विरन्तन आप्त पुरुषों ने हम परम्परया ऐसा सुनने सुनाने का महद्भाग प्राप्त करते आ रहे हैं कि, आज से अनुमानतः पाँच सहस्र पूर्व देवदुर्लभ इसी भारतवर्ष में पारमेष्ठ्य गोलोकधाम के प्रतिमानरूप परम धन्य लोकोत्तर ब्रह्मधाम के अलीक दिव्य प्राङ्गण में अक्षयब्रह्माभ्युपावतार पुरुषेश्वर भगवान् नन्दनन्द ने कामदेव के दर्पदलन के लिए महाभाग्यवती स्वप्रकृतिभूता ब्रह्मगोपियों के साथ रासविहार किया था । जिस भारतवर्ष में !, क्या दीप्यन्ति-भरत के भारतवर्ष में !, किंवा महामास श्रृंगमदेव के भारतवर्ष में ! । नहीं । अस्तित्व उस भारतवर्ष में जहाँ के शवसानपात्-अधिष्ठाता देवता सृष्टिकाल के आरम्भ से हव्य-दह्य-बहन करने वाले ‘भारत’ नामक ब्रह्मवीर्यप्रधान अतएव ‘ब्राह्मण’ नाम से प्रसिद्ध ‘भारत’ नामक अग्नि ही कर्ते हुए हैं । अग्नेर्महोँ आस ब्राह्मण भारत (सु) - ‘अग्निर्वै देवेभ्यो हव्यं भरति’ (शत) ‘तस्माद्भरताऽग्निरित्याहुः’ इत्यादि मन्त्र-ब्राह्मण-भुक्ति से उपनिषत् भरत किंवा भारत अग्नि ही इस देश की- ‘भारत’ अग्नि के मूल कारण हैं जिन भारतग्निरिति किंवा भरताग्नि के प्रतिरूप शिष्य का सम्बन्ध ‘कृष्णसुग’ (काले हरिश्च) से माना गया है ।

मात्र मर्त्यों की न केवल ऐनी साम्यता ही है अपितु आर्या है कि, भगवान् कृष्ण को सम्पूर्ण विश्व में एकमात्र वह ‘ब्रह्मधाम’ ही परम प्रिय है

वहाँ यमुनातट पर गोमाताएँ रखच्छन्द विचरणा करतीं रहतीं हैं। प्रसिद्ध है इस सम्भव का यह पद्य कि—

यज तज या ससार म प्रिय न दूसरो ठाम ।

पात पात म रम रहा राधा राधा नाम ॥

तो, शास्त्र ! रासक्रीड़ा से पहिले निदानरूप इस भारतीय ब्रह्मधाम के माध्यम से अश्वत्थ-अव्ययश्वर के विहार-स्थानीय उस ब्रह्मधाम की ओर आप को ले चलें वहाँ सचमुच गोविन्दमगवान् अपनी प्रिय गायी के साथ विराजमान रहते हुए ध्वनीनिनाद के रसवर्षण से सम्पूर्ण विश्व को रसात्लुत बनाते हुए अपनी 'रासेश्वर' अभिधा की अचरणा चरितार्थ कर रहे हैं। अश्वत्थविद्या में यह बतलाया गया है कि सूर्य जिस महामुद्र के गम में बुदबुदवत् प्रविष्टित है, वह महासमुद्रात्मक 'महान् लक्ष्ण परममण्डल ही-परमेष्ठी' कहलाया है, जिसका पाँच अक्षरों में से द्वितीय विष्णु-अक्षर से ही सम्बन्ध है। मनोता-विज्ञान के अनुसार इस परमेष्ठी के जैसे भृगु-अङ्गिरा-अग्नि-ये तीन मनोता माने गए हैं, एवमेव इट्-ऊर्-ओगा-नामक तीन मनोता भी इसी परमेष्ठी के माने गए हैं। पारमेष्ठ्य विष्णुरक्षर से समन्वित गोलत्व वह सौम्य प्राण ही है, जिसके स्रस्रवा वितान से स्रस्ररश्मयुक्त सूर्य का विकास हुआ है। इसी गौरूप प्राण की विकासा कस्या के कारण स्वयं सूर्य भी आगे चल कर 'गो' नाम से, तथा 'गोपा' नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं, जैसा कि—आय गौः प्रशिनरकमीतुः' 'अयं वै गोपाः' इत्यादि मन्त्र-ब्राह्मण-भूतियों से स्पष्ट प्रमाणित है।

आगे चल कर श्रुत रूप से, अर्थात् गतिरूप से आक्षिप्त प्राण गर्भित मागव सौम्य प्राण ही, पारमेष्ठ्य 'गो' तत्त्व ही इस गतिभाव से 'गच्छतीति गो' कहलाने लगा है। जैसी गति है, जिसके वेग का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता, जिसके विस्तार का ज्ञान भी नहीं किया जा सकता। मृद लक्ष्ण पिरङ्गभाव को मूर्त भाव को आभार बना कर वहाँ गतित्व नियन्त्रित-सीमित बन जाता है, वहाँ पिरङ्ग से प्रयत्न होकर शुद्ध श्रुतभाव में आकर वही गति प्रकटवत् वेग से घोघूममान बन जाती है। और ऐसी ही गति प्रकट रहती है आक्षिप्त धाराओं से समन्वित गोप्राणरूपा भृगुधाराओं की उस अनन्त पारमेष्ठ्य समुद्र में। लोकमाया में इसी स्थिति का यों विश्लेषण किया जा सकता है कि, और ब्रह्मत्व की उत्पत्ति से

पूर्ण परमेष्ठो-समुद्र में अनन्त-अपरिमित आनन्दमय अवस्थित परमेश्वर महत्-कार्यमय आदित्य दाहक अग्नि-विराजित इत्यादि अवस्था के में दर्शाते गीष रक्षों के रूप से टालावमान थे, का मांगत दाहक मोम न समर्थित रहते हुए उपाधिमान् यो हुए थे । अग्न्यागस्था-विरागागस्था-भक्षणावस्थारूपा धूनावस्था के कारण ही ये भृग्वक्षिरोमय विष्णुभिः 'हरया धूमकेतवः' (श्रुक) रूप से- 'धूमकेतु' नाम से प्रविष्ट हुए, जिनमें पारमेष्ठय आनन्दमय समुद्र आनन्दमन्त्रात् समाप्लुत था । उक्त पारमेष्ठय आप का यही स्वरूप था आन भी है, जिसका भुक्ति न- आपो भृग्वक्षिरारूपमापा भृग्वक्षिरोमयम् । अन्तरेत प्रयो वदा भृगूनक्षिरसः भिता' (गाणपद्मा०) इत्यादि रूप से विक्षेपण किया है । इसी पूर्णमास के कारण सहस्र मान लिए गए हैं य विस्फालह्वात्मक धूमकेतु, जिनमें से कोई का एक ही धूमकेतु उही काममय अव्ययमन की प्रेरणा से तत्केन्द्र में गने गने चित्त-उत्थित-वनीभूत-पिण्डीभूत बनता हुआ एक दिन व्यक्त हिरण्यगर्भ-सूर्यरूप में परिणत हो जाता है, और यही है हिरण्यगर्भप्रजा पतिरूप से उपवर्धित सूर्य की उत्पत्ति का चिरन्तन इतिहास, जिसके माध्यम से प्रकृत में हमें केवल गतिमन्त्रण उस पारमेष्ठय गी-तत्व की ओर ही आपका ध्यान आकर्षित करना था, जो वैष्णव पारमेष्ठय समुद्र में लक्ष्मणम्बायमान चाराओं से इच्छतत विचरण कर रहे हैं । ये चाराएँ ही मानों शृङ्ग-सींग हैं इन पारमेष्ठय गी-माधों के । इसी माव को लक्ष्य बनाते हुए भुक्ति ने कहा है-

या ते धामान्युष्मसि गमष्यै यत्र गावो भूरिशृङ्गा अयास ।

अत्राह तदुरु गायस्व विष्णो परमं पदमव मारि भूरि ॥

—यजुःसंहिता ६।३।

जिन प्रकार पार्थिव क्षार पानी 'मरी' कहलाया है, चाण्ड सौम्य अपतत्त्व 'अमृता' कहलाया है पारमेष्ठय मार्गव सौम्य अपतत्त्व 'अमृता' कहलाया है, एवमेव और रश्मियों के संघर्ष से उत्पन्न सूक्ष्म अग्निप्रकृतिक अपतत्त्व 'मरीचि' कहलाया है जिन इन चारों पानियों का मग्नान् येतरीय ने विगृह्यन् करवा है (वे दे उप) । जिस प्रकार मृप-नद-नदी का पार्थिव पानी मर है, ओषधि का अपतत्त्व 'अमृता' है गाङ्गेव सलिल अमृता है एवमेव यमुनावलि और मरीचि का ही प्रतिमान है । और-सीमा-प्रान्त में परमेष्ठी है । जो पारमेष्ठय अपतत्त्व रश्मिमण्डल में समाविष्ट है, वही 'जेन' कहलाता है, जिससे दर्म-कुर्या-

उत्पन्न होती हैं, जिनकी पवित्रता भारतीय आचारधर्म में प्रसिद्ध है। यही वेन मरीचिरूप यमुना का मौलिक रूप है। इस सीमापर्यन्त उन पारमेष्ठ्य-भूरि-शृङ्गा मृगवहिरामय गौमायों का अनुधावन होता रहता है। मानो परमेष्ठी लोक की गाएँ सौर प्रान्तात्मक यमुनासङ्ग पर ही चरण कर रही हैं। और फिर ऐसा है वह परमेष्ठी-लोक !, जहाँ विष्णुदेवता प्रतिष्ठित हैं, व्यक्त हैं अपने अवतरण से।

गतिशील गौमाय के स्वरूप से ही यह लोक 'गोष्ठान' कहलाया है, जिसे सामवेद ने 'गोसध' कहा है, जैसा कि 'गामधो देवनिर्मित' (सामवेद) इत्यादि वचन से प्रमाणित है। वेद का यह गोसध लोक ही पुराण में 'गोलोक' नाम से उपवर्णित है। गतिशील इस गौतत्त्व की प्रधानता से ही तो इस पारमेष्ठ्य विष्णुलोक को मय्यर्थक 'ब्रज' वातु के सम्बन्ध से 'ब्रजधाम' कहा जा सकता है ?। क्या यह नामकरण हमारी कल्पनामात्र है ?। अत्रक्षयम् ! अत्रक्षयम् !। कल्पना करते हैं मतवाद से अभिनिष्ठ मानव। यहाँ का तो प्रत्येक शब्द सृष्टि के मौलिक रहस्य का, चिरन्तन इतिहास का स्पष्टीकरण कर रहा है।

पुराण का गोलोक गोसध-गोष्ठान कहलाया है, तो यही गोष्ठानरूप पारमेष्ठ्य आपोमय लोक उही वेद में 'ब्रज' नाम से भी प्रसिद्ध हो रहा है, जिसकी विशेष व्याख्या में न बाकर प्रमाणमत्त-वेदभक्तों के पवित्रत्व के लिए वे मन्त्र ही उद्धृत कर दिए जाते हैं, जहाँ 'ब्रज' शब्द आप्य वादण-प्राणात्मक परमेष्ठी-लोक के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। सुनिष्ट।

(१)-अपारक पृथिव्यै देवयजनाद् ब्रज्यास-ब्रज गच्छ गोष्ठानम्।

वर्षतु ते द्यौर्वधान देव सवित परमस्यां पृथिव्याम् ॥

—ऋग्वेदसंहिता ३।१।२५।

(२)-अररो ! दिव मा पप्ता, द्रप्सस्ते द्यां मा स्कन् ।

ब्रज गच्छ गोष्ठान वर्षतु ते द्यौर्वधान देव सवित ० ॥

(३)-पृथिवी देवयजन्योपध्यास्ते मूर्त्न मा हिंसिषम् ।

ब्रज गच्छ गोष्ठान वर्षतु ते द्यौर्वधान ० ॥

(४)—त्वामग्ने ! यन्माना अनु यन् विज्वा वयु दधिर वाय्पाणि ।
त्वया मह द्रविणमिच्छमाना घनं गोमन्तमुशिजो विवम् ॥

—यजु मंहिता १-१२८।

(५)—अति मित्रा परिप्टास्तेन इव यजमक्रमु ।
ओषधी प्राजुत्ययुर्यत्किञ्च तन्नोरप ॥

यजु-मंहिता १२८।

गतिप्राणात्मक गौतम से 'प्रज' धाम नाम से प्रसिद्ध परमेष्ठी-लोक में दो पागूधाराओं का प्रवाह बनवाया गया है यगुर्थ ब्रह्म के उपक्रम में । कद्रियधारा से शब्दसृष्टि होती है, यगुधारा से कार्यसृष्टि होती है । दोनों वाक्स्व क्रमशः मरस्यती, तथा 'आम्भृणी' नाम से प्रसिद्ध हैं । आम्भृणी ही लक्ष्मी है, जिसका पुराण ने 'राधा' के रूप से ययोगान किया है । वृक्षी वरस्वती ही यनिवाक् की अधिष्ठात्री है, जिसे 'भीः' कहा गया है । 'भी' रूपा वरस्वती ही वह नादध्वनि है, जिसके आधार पर शब्दप्रपञ्च का विकास हुआ है । वही वह वंशी है, जिसका मोलोकनाथ गोविन्दकृष्ण (विष्णु) के साथ अनिष्ट सम्बन्ध है । पारमेष्ठ्य चारस्वत धामात्मक ब्रह्मधाम में प्रतिष्ठित मोलोकनाथ गोविन्द गोचारण के छाड़ी बने रहते हुए अपनी नादब्रह्मधारा से मानो विश्व को आसुत ही कर रहे हैं । हर्यम्ब तत्त्व के अवतार, अवतणसाक्षात् 'मगवान्'-रूप से उपवर्णित यगोबानन्दन-नन्दमदन-मगवान् कृष्ण की यदि ब्रह्मधाम में वंशीवादनपूर्वक व ही लीलाएँ होती रहती हैं, तो इसमें कौन सा विरोधाद है ? । वही तो मगवान् की मगवता है । ऐसी लीलाएँ हैं। तो मगवत्स्वरूप की परिचायिका हैं । वैसी, जो लीलाएँ—अवतारी में नित्य विद्यति हैं वैसी, वे ही लीलाएँ अवतार में बटित हुई हैं जिस इस मगवत्-तत्त्व के रहस्व-बोध का सभी को अधिकार नहीं मिलता । नित्य-लीलाधाम में नित्य-लीलारत मगवान् कृष्ण की उन नित्य लीलाओं से जो भारतवर्ष धर्म्य बना, जिसका अमुक ब्रह्मधाम परम धर्म्य बना इस साक्षात्-सगुणब्रह्म के पावन-संस्पर्श से, उसकी महिमा का बस्तान क्या मादश वेदाभ्यासबहुमति की बैलरी-बाणी कर सकती है ? । हम तो बैलीवादन-रत-गोचारण उत्तर-मगवान् कृष्ण की इस पारमेष्ठ्य-लीला के प्रसङ्ग में उनके उस 'परमेष्ठी' नाम का ही स्मरण कर लेते हैं जो स्मरणाधिकार इस देश के मानवमात्र को परम भागवत मगवान् शुक्रदेव से इसप्रकार प्राप्त हुआ है—

तत्रोद्बुद्धत् पशुपवंशशिशुचिनाट्यं—

ब्रह्माद्वय परमनन्तमगाधबोधम् ।

वत्सान् सखीनिष पुरा परितो विचिन्व—

देक सपाणिकवल-परमेष्ठयश्चष्ट ॥

—भीमद्विभागयत् १० पृ० । १३ अ० । ६१ श्लो० ।

[भगवान् ब्रह्मा ने अपनी अन्तर्दृष्टि से यह देखा अनुभव किया कि, जो-अव्ययब्रह्म अद्वय-परम-अनन्त, अतएव अयादृशमनमगोचर वनता हुआ अगाधबोध-स्वरूप है, वही (आज इस गोपवशीय वास्तवात्मक नन्दन्दन-के रूप में परिणत हो कर) नाटयवेश धारण कर अपने एक हाथ में कौर लिए पूर्ववत् एकाकी रूप से ही अपने साथी-सखा ग्याल-वालौ तथा बहूनों को खोजता फिर रहा है । (कैसा है यह नट-वेश-धारी नन्दनन्दन ?) यह है गोमवात्मक परमेष्ठी-विष्णु का सगुणावतार । 'परमेष्ठी-अचेष्ट' से इस अवतार के उसी पारमेष्ठ्य-असौकिक स्वरूप की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है ।]

तभी तो स्वयं भगवान् ब्रह्मा ने गद्गद होकर स्तुति की है भगवान् के इस रूप की हस्तप्रकार—

नौमील्य तेऽब्रवपुपे तद्विदम्बराय—

गुञ्जावतसपरिपिञ्जलसन्मुखाय ।

वन्यस्रजे फलवेत्रविपाणवेषु—

लक्ष्मभिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय ॥

विषय है आज का 'वेदशास्त्र के साथ पुराण का समन्वय' । इसी विषयमर्यादा के निर्वाह के लिए हमें इस पुराणकथाप्रसङ्ग के मध्य मध्य में वैदिक-तत्त्ववाद का भी प्रासङ्गिक दिग्दर्शन करना पड़ रहा है, जिसके लिए हम ही मान लिए आयेगे हम ।

हाँ, तो कृष्णभावापस भारत अग्नि के देश इस भारतवर्ष में ? । ठहरिए । भारत-अग्नि के साथ यह 'कृष्ण' शब्द और कहाँ से आ गया ? । इसका भी

प्र प्रक्षिप्त मन्त्राण्येव सर्वत्र प्रिण । त्रिणवारमेव च आद्विग्न अग्नि का पूर्व में उल्लेख
 हुआ है, यह मन्त्राण्येव अग्नि स्वरूप में अनिदित कृष्णमाधारम ही है । प्रकाश
 का वि-अग्नि का धर्म नहीं है । तभी ता-‘आकृष्टेन रजसा वस्तमान ०’
 इत्यादि में और अग्नि का ‘कृष्ण’ ही माना गया है । इसी कृष्णभाव के कारण
 यह अग्नि मन्त्राण्येव वस्तुतः कृष्णमृग नाम से प्रसिद्ध हुआ है वेदशास्त्र में
 ऐसा कि—‘मृगो न भीमः सुचरा गिरिष्ठा’ (ऋक्)—‘अग्निर्वै कृष्णो
 भूत्वा चकार’ इत्यादि मन्त्र-आशय-यवनों में प्रमाणित है । इस मन्त्राण्येव,
 अतएव ‘मृग’ नामक त्रयीवेदशास्त्रात्मक कृष्णाग्निप्राण की त्रिण वारों में प्रचलता
 है, यह भी इसी नाम से, अर्थात् ‘कृष्णमृग’ नाम से प्रसिद्ध हो गया है, जो
 अत्यन्त ही पवित्र माना गया है अग्निप्रका के द्वारा । अतएव जिसके ‘कृष्णाग्नि’
 नामक वर्णमन्त्र के बिना न तो दक्षिणपक्षादि यह कर्म ही सम्पन्न होते, एवं न
 वहाँ के हिजाति को इनके परिधान के बिना यह सूर्यपारणात्मक वेदस्वाध्यायविचार
 ही उपलब्ध होता । ऐसा है यह परम-माध्यमाली भारतवर्ष, जिसमें त्रयीवेद का
 प्रतिरूप शिल्पात्मक कृष्णमृग स्वयम्भुव विचरण करता रहता है । करता क्या है !,
 करता था, जब कि इस देश की प्रजा वेदपुराणतत्त्व का अनुगमन करती हुई इसे
 अवश्य मानती थी । सम्भव है जब निष्कट मन्त्रिण्य में ही संस्कृतिनिष्ठ महामहिम
 राष्ट्रपति महामाग के अनुमद से यह स्वनिष्ठाप्रचार पुनः सर्वत्र मनु
 की इस स्मृति को आगच्छ प्रमाणित करदे कि—

कृष्णसारस्तु धरति मृगो यत्र स्वभावतः ।

स ज्ञेयो यज्ञियो देशः, म्लेच्छेदेशस्त्वतः परः ॥

—मनु २।२५।

और फिर पाँच सहस्र वर्ष पूर्व के तैत्तिरीय शास्त्र में जिसमें सम्भवतः तत्त्ववाद
 की विस्तृष्टमूला अष्टवर्णमात्रा के ही कारण यहाँ के सत्तात्मक के दो प्रतिबन्धी
 निमित्त दो क्षेत्रों के अनुगामी बने हुए थे । एक वर्ग कहता था-धर्म ही सब कुछ
 है तो दूसरा वर्ग कहता था कर्म ही सब कुछ है । धर्म-धर्म-कुछ नहीं-सब
 काम करो काम किए जाओ । यौ कुनैष्ठिक सत्तामदाय दुर्बोधन-मनुष्य कीरवण
 धर्मपथ का अधिकमण कर यहाँ केवल कर्म-क्षेत्र का ही उद्घोष कर रहे थे
 यहाँ सत्तावधित धर्ममीक, निरन्तर मातृक सुविधिर-मनुष्य पाण्डव निशपथ को
 विस्मृत कर केवल धर्मपथ के ही समर्थक बने हुए थे । यौ एक दश धर्मक्षेत्र में

विभक्त हो रहा था, तो दूसरा दल धर्मक्षेत्र का द्विद्विहमधोय कर रहा था। क्या भयानक परिणाम हुआ इन दो क्षेत्रों की इस प्रतिद्वन्द्विता का ? प्रश्न के दुःस्व-पूर्ण समाधान से सभी मागतीय सुपरिचित हैं। उसी का यह मीमांसा परिणाम है कि, महाभारतयुग में भारतराष्ट्र की जिन भी का अग्रिमय हो गया था, वह आज तक पुनरावर्तित नहीं हो सकी। जब दो क्षेत्र ही यों राष्ट्रभी राष्ट्रवैभव के सर्वनाश का कारण बन जाते हैं, तो जिन राष्ट्र में दुर्भाग्यवश अनेक क्षेत्र वहाँ परस्पर प्रतिद्वन्द्विता में प्रवृत्त हो जायें, वहाँ क्या परिणाम विघटित हो पड़ेगे ?, उस भयावह स्थिति के स्मरणमात्र से भी सटस्थ मानव का हृदय विकम्पित हो पड़ता है। ऐसी ही कम्पन-स्थिति उपस्थित हो पड़ी थीं आज से पाँच सहस्रवर्ष पूर्व के भारत में, जिसे उपशान्त किया था मगवान् ने मानवावतार लेकर। ऐसे पूर्वोत्तर मगवान् की सुप्रसिद्धा राक्षसीका के ही कतिपय सस्मरण आज हम अत्र उपस्थित करने के लिए प्रयत्नशील हैं।

धर्मरत्नानि के उद्धार के लिए, धम्म संस्थापन-द्वारा साधु-जनों के परित्राण के लिए ही मगवान् का मानुषावतार हुआ करता है। अवतार के द्वारा मगवान् को अपनी मगवत्ता नहीं स्थापित करनी है। अपितु मानव को ही अपने खरित्र-उपदेश-आदि से उद्बोधन प्रदान करना है। मानवेश्वर मगवान् जिस मानव का उद्धार करने के लिए प्रवृत्त हैं, उस मानव का स्वरूप-आत्मा, बुद्धि, मन, शरीर, इन चार पक्षों से षट्पुण्यवर्त्मक है, जैसा कि तृतीय वक्रस्थ में स्पष्ट कर दिया गया है। अपने इन चार पक्षों से मानव अन्तर्निष्ठ-बहिर्मायुकरूप से दो स्वरूपों में प्रवृत्त रहता है। आत्मा, और बुद्धि, दाना के समन्वय से वही मानव अन्तर्निष्ठ है, जबकि मन और शरीर से वही मानव बहिर्मायुक बना रहता है। सभी मानवों में ये दोनों भाव विकसित नहीं रहते। किन्तु एक मानव अन्तर्निष्ठ ही है किन्तु एक मानव बहिर्मायुक ही है। सत्त्वचिन्तक-स्वाध्यायनिष्ठ मानव आत्मबुद्धि पथानुगामी बने रहते हुए वहाँ 'अन्तर्निष्ठ' माने जायेंगे वहाँ केवल योग-ज्ञेय-परायण-मनःशरीरपथानुगामी मानव बहिर्निष्ठ कह जायेंगे।

मगवान् क्यों कि मानवमात्र के समुद्धार के लिए अवतीर्ण हैं। अतएव उन्हें मानव के तथाकथित दोनों वर्गों के उद्बोधन के लिए अपने मानुषस्वरूप को दो विभिन्न जीवन-धाराओं में ही विभक्त करना पड़ता है। अवतक मगवान् के जितने अवतारों से भारतभूमि धन्य बनी है, उन सब अवतारों में एकमात्र मगवान् कृष्ण का ही मानुषावतार इस दृष्टिकोण का सर्वप्रथम समर्थक बना

प्र तद्विक गमन्वय कर लीजिए । त्रिगवारमेव आदित्य आग्नि का पूर्व में उल्लेख हुआ है, यह समुक्त अपने स्वरूप में अनिष्टक कृष्णमायापन ही है । प्रचार कथापि-अग्नि का धर्म नहीं है । तभी ता-‘आष्टायेन रजसा वसमान ०’ इत्यादिरूप से ही अग्नि को कृष्ण’ ही माना गया है । इसी कृष्णमाय के कारण वह अग्नि मृगमाय बनता हुआ ‘कृष्णमृग’ नाम से प्रसिद्ध हुआ है वेदशास्त्र में बैता कि—‘मृगो न मीमां बुधरो गिरिष्ठा’ (श्रुक्)—‘अग्निर्वै-कृष्णो भूत्या चकार’ इत्यादि मन्त्र-ब्राह्मण-यजनों से प्रमाणित है । इस मृगमाय, अतएव ‘मृग’ नामक त्रयीवैतस्यात्मक कृष्णाग्निप्राण की त्रिम प्राणी में प्रधानता है, वह मी इसी नाम से, अर्थात् कृष्णमृग’ नाम से प्रसिद्ध हो गया है, जो अत्यन्त ही पवित्र माना गया है अग्निप्राण के द्वारा । अतएव जिसके ‘कृष्णाग्नि’ नामक चर्मास्तरण के बिना न तो हवि-वेपणादि यज्ञकर्म ही सम्पन्न होते, एव न वही के द्विवादि को इसके परिधान के बिना यज्ञसूत्रधारणात्मक वेदम्बाध्यायधिकार ही उपलब्ध होता । ऐसा है यह परम-मायशाली भारतवर्ष, जिसमें त्रयीवेद का प्रतिरूप शिवात्मक कृष्णमृग स्वच्छन्द विचरण करता रहता है । करता क्या है ? करता था, जब कि इस देश की प्रजा वेदपुराणतत्त्व का अनुगमन करती हुई इसे अवश्य मानती थी । सम्भव है अब निकट भविष्य में ही संस्कृतिनिष्ठ महामहिम राष्ट्रपति महामाग के अनुग्रह से यह तत्त्वनिष्ठाप्रचार पुनः सर्वत्र मनु की इस स्मृति को आगरूप प्रमाणित करवे कि—

कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र स्वमावतः ।

स ज्ञेयो यज्ञियो देशः, म्लेच्छेदेशस्त्वतः परः ॥

—मनु २।२३।

और फिर पाँच स्रष्टा वर्ष पूर्व के वैसे भारतवर्ष में जिसमें सम्भवतः तत्त्ववाद की मिलुपिमूला अधर्ममायना के ही कारण यहाँ के सत्तात्म्य के दो प्रसिद्धिही विभिन्न दो क्षेत्रों के अनुगामी बने हुए थे । एक वर्ग कहता था-धर्म ही सब कुछ है तो दूसरा वर्ग कहता था कर्म ही सब कुछ है । धर्म-कर्म-कुछ नहीं-कस काम करो काम किए जाओ । यो कुनैछि सत्तामहात्म्य बुझ्योबन प्रमुख औरतगला धर्मपथ का अधिकम्पण कर जहाँ केवल कर्म-क्षेत्र का ही उद्घोष कर रहे थे वहाँ सत्ताबलित धर्ममीर, निरान्त मायक बुधितिर-प्रमुख पाखण्ड निष्ठापय को विस्मृत कर केवल धर्मपथ के ही समर्थक बने हुए थे । यों एक दल धर्मक्षेत्र में

विभक्त हो रहा था, तो वृक्ष दल धर्मक्षेत्र का द्विद्विभक्त कर रहा था। क्या मयानक परिणाम हुआ इन दो क्षेत्रों की इस प्रतिद्वन्द्विता का ? प्रश्न के दुःख-पूर्ण समाधान से सभी मास्तीय सुपरिचित हैं। उसी का यह भीषण परिणाम है कि, महाभारतयुग में भारतराष्ट्र की भिन्न भी का अभिभव हो गया था, वह आज तक पुनरावर्तित नहीं हो सकी। जब दो क्षेत्र ही यों राष्ट्रभी राष्ट्रवैभव के सर्वनाश का कारण बन जाते हैं, तो जिस राष्ट्र में दुर्भाग्यवश अनेक क्षेत्र वहाँ परस्पर प्रतिद्वन्द्विता में प्रवृत्त हो जायें, वहाँ क्या परिणाम विघटित हो पड़ेगे ? उस भयावह स्थिति के स्मरणमात्र से भी तटस्थ मानव का हृदय विकम्पित हो पड़ता है। ऐसी ही कम्पन स्थिति उपस्थित हो पड़ी थीं आज से पाँच सहस्रवर्ष पूर्व के भारत में, जिसे उपशान्त किया था मगवान् ने मानवावतार लेकर। ऐसे पूर्णेश्वर मगवान् की सुप्रसिद्धा राक्षसीका के ही कतिपय संस्मरण आज हम अत्र उपस्थित करने के लिए प्रयत्नशील हैं।

धर्मरत्नानि के उपशम के लिए, धम्म संस्थापन-द्वारा साधु-धर्मों के परित्राय के लिए ही मगवान् का मानुषावतार हुआ करता है। अवतार के द्वारा मगवान् को अपनी मगवत्ता नहीं स्थापित करनी है। अफिष्ट मानव को ही अपने चरित्र-उपदेश-आदि से उद्बोधन प्रदान करना है। मानवेश्वर मगवान् जिस मानव का उद्धार करने के लिए प्रवृत्त हैं, उस मानव का स्वरूप-आत्मा, बुद्धि, मन, शरीर, इन चार पक्षों से चतुष्पक्षात्मक है, जैसा कि तृतीय वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया गया है। अपने इन चार पक्षों से मानव अन्तर्निष्ठ-बहिर्भाविकरूप से दो स्वरूपों में प्रवृत्त रहता है। आत्मा, और बुद्धि दोनों के समन्वय से वही मानव अन्तर्निष्ठ है, जबकि मन और शरीर से वही मानव बहिर्भाविक बना रहता है। सभी मानवों में ये दोनों भाव विकसित नहीं रहते। कितने एक मानव अन्तर्निष्ठ ही हैं कितने एक मानव बहिर्भाविक ही हैं। तत्त्वचिन्तक-स्वाध्यायनिष्ठ मानव आत्मबुद्धि पथानुगामी बने रहते हुए वहाँ 'अन्तर्निष्ठ' माने जायेंगे वहाँ केवल योग-क्षेम-परायण-मन-शरीरपथानुगामी मानव बहिर्निष्ठ' कहे जायेंगे।

मगवान् कभी कि मानवमात्र के समुद्धार के लिए अवतीर्ण हैं। अतएव इन्हें मानव के उपाकथित दोनों वर्गों के उद्बोधन के लिए अपने मानुषस्वरूप को दो विभिन्न जीवन-धाराओं में विभक्त करना पड़ता है। अवतार मगवान् के कितने अवतारों से भारतभूमि धन्य बनी है, उन सब अवतारों में एकमात्र मगवान् कृष्ण का ही मानुषावतार इस दृष्टिकोण का सर्वात्मना समर्थक बना

है। भगवान् कृष्ण ने ही अपनी जीवन यात्रा को दोनों प्रकार के मानवों के समुदाय के लिए अपने प्रापको सदा यागेश्वर-भगवत्स्वरूप से दा मागी में विभक्त प्रमाणित कर लिया है। यही इनके पूर्णायतारत्व का मौलिक रहस्य है जब कि अन्य अवतार अंशायतार ही माने गए हैं। इसी स्थिति का लाङ्कानुगत में भी समन्वय किया जा सकता है।

पूर्णायतार भगवान् मानुष कृष्ण के नन्दनन्दन, तथा वसुदेवनन्दन, मे से दो विभिन्न स्वरूप उपरिष्ठित हैं पुराणों में। मनःशरीरानुक्तों लाङ्कानुगत मानवीय स्वरूप ही नन्दनन्दन है, जो मायुक भक्त-समाज का एवं मायुक मनः प्रधान स्त्रीवर्ग, तथा मायुक शरीरप्रधान बालबुद्धि-मानवों का आरम्भ माना गया है। श्रीकृष्ण की सम्पूर्ण बाललीलाओं का मनःशरीरानुक्तों इस लौकिक नन्दनन्दन-कृष्णस्वरूप में ही अन्तर्भाव है। आरमा, तथा बुद्धयनुक्तों अलौकिक अमानवीय स्वरूप ही वसुदेवनन्दन है जो आरमनिष्ठ आरुह्य, मुक्त-योगियों में, तथा बुद्धिनिष्ठ आरुह्य बुद्धान-योगियों में-‘वासुदेव’ नाम से भी प्रसिद्ध है। वसु ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य्य, नामक सुप्रसिद्ध चार ‘भग’ भावों से अनुप्राणित आपविद्या-सिद्धयिद्या-राजर्षिविद्या-राजविद्या, नाम की ‘भग-विद्या’ की का स्वरूप-विकल्पक आत्म-बुद्धि-तत्त्व-सम्मत गीताशास्त्र भगवान् कृष्ण के आत्मबुद्धि स्वरूपानुगत वासुदेव-स्वरूप का ही संवाहक है, जो कि गीतोपदेष्टा वासुदेव भगवान् ‘योगेश्वर’ नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, वैसे कि-‘अत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर’ इत्यादि विरन्तन-सूक्ति से भी प्रमाणित है। उच्चर मनःशरीरानुक्तों बाललीलापाठयण भगवान् नन्दनन्दन का लौकिक मानवीय रूप-‘योगेश्वर’ नाम से प्रसिद्ध हुआ है यद्यपि भागवती कथाओं में। मायुक श्रीकृष्णदेव कवि ने भी भगवान् के इसी ‘योगेश्वर’ रूप का ही यशोमान किया है अपने सुप्रसिद्ध गीतगोविन्द नामक लोककाव्य में, जो काव्य मनःशरीरपाठयण मायुक भक्तों को विमोह बना देने की क्षमता रख रहा है, वैसे कि उनके इस प्रथम माङ्गलिक पद्य से ही स्पष्ट है—

मेघैर्मेदुरमम्बर घनशुभः श्यामास्तमालद्रुमै-

नक्त-भीरुर्य, स्वमेव तदिमं राघे ! गृहं प्रापय ।

इत्थं नन्दनिदेशतमलितयो प्रत्यञ्चकृत्तुर्म-

राशमाधवयोर्जयन्ति यमुनाकूलो रहः केलय ॥

—भीगीतगोविन्द

यदि हरिस्मरणे सरस मनो यदि विलासकलासु कुतूहलम् ।
मधुरकोमलकान्तपदावलीं शृणु तदा नयदेवसरस्वतीम् ॥

बाललोलाओं से आकर्षितमना श्रीभीमनन्दकुमार अपनी अभिन्न-सहचारिणी श्रीभीमगंधे को साथ लेकर यमुनातटवर्ती निकुञ्जों में कुञ्जविहार के लिए बाबानन्द से आज्ञा प्राप्त कर लेते हैं। कृष्ण अभी अल्पवयस्क हैं, अधिक से अधिक १०-११ वर्ष के—वात्सल्य-रसपरिपूर्ण बाबानन्द की दृष्टि में। इधर भीरावे अवस्था में बड़े हैं भीमनन्दनन्दन से। अतएव महद्भाग्यशाली बाबानन्द भीरावे को लक्ष्य बना कर कह रहे हैं कि, 'हे रावे ! तুম कुञ्जविहार के लिए जाती तो हो। किन्तु हमारा यह अनुरोध विस्मृत न कर बैठना कि, तुम्हें ही इस अधोघ बालकृष्ण की सँभाल करनी है। देखो ! रात का आँधेरा बना होता आ रहा है, ठण्ड नमोमय हल बनघोर श्यामल मेघों से चारों ओर से ढँका आ रहा है। साथ ही विद्याल समालद्रुमों के प्रनोभूत आवरणों से भी कुञ्ज-प्रदेश अधिकाधिक सघन बना हुआ है। और इधर सर्वथा अल्पवयस्क बालकृष्ण अपने बचपन के कारण स्वभाव से ही डरपोक है। इसलिए सावधानी से तुम्हें ही इसका संरक्षण करना है। एव कुञ्ज-भ्रमण के अनन्तर तुम्हें ही इसे चेमकुशाल-पूर्वक घर ले आना है' इत्यादि भावपूर्ण स्तुति विस्पष्ट शब्दों में भगवान् कृष्ण के मनःशरीरानुबन्धी बालभावानुप्राणित नन्दनन्दनात्मक उस अलौकिक भी लौकिक स्वरूप का ही स्पष्टीकरण कर रही है, जिस अलौकिक-भावगमित इत्यभूत लौकिक स्वरूप का परम-बीतरागी आत्मचिन्तननिष्ठ तत्त्वयोगी इन शब्दों में क्लान्त करते हुए अपनी योगनिष्ठा को बन्ध बनाते रहते हैं—

किं कस्मै कथनीय, कस्य मन प्रत्ययो भवतु ।

गोधूलिधूसराङ्गो नृत्यति वेदान्तसिद्धान्त ॥

सुनते हैं, एकबार एक वेदान्तनिष्ठ बीतराग संन्यासी नन्दद्वार की ओर से गमन कर रहे थे। वहीं नन्दद्वार के धूलि-धूसरित गारब-समाप्लुत गोष्ठ के स्मीर के प्राङ्गण में शिशु बालकृष्ण घुटनों के बल इतस्ततः प्रीति कर रहे थे। वेदान्तनिष्ठ संन्यासी की दृष्टि सहसा इस बालविभूति की ओर आकर्षित हो पड़ती है और तत्क्षण ही इनका अन्तस्तल इसलिए केन्द्रविन्दुत हो पड़ता है कि, प्रिय निगुंथ-निरञ्जन-शनैरूपन-वेदान्तपुण्य के चिन्तन में ये लज्जित थे, वही आज

इस रूप से मनुष्यरूप में ही इनकी इच्छा या विषय बन रहा है और मरना इनके गुण में यही निश्चय पता दहि— यदा ! हम किसमें बहें ? एवं क्या बहें ? और बहें भी तो बोन हमारी इस बात पर विश्वास करेगा कि, गरुड-मूर्ति में धूनगद्ग बना हुआ साक्षात् निगुण वेदान्तपुरुष ही आता हम नन्दप्रान्त में मनुष्यरूप धारण कर नृत्य कर रहा है” ।

ज्ञान-पैराय-नमस्त्रित भक्तितर के प्रतिपादक 'भामदुभागवत' नामक सुप्रसिद्ध छन्दामय ग्रन्थ में भगवान् के योगेश्वर-महेश्वर, दोनों ही स्वरूपों का यथावसर-यथाप्रसन्न यत्रतत्र उपासक-अभिधारी की योग्यता के अनुपात से निरूपण हुआ है, जिन इन दोनों विपन्न स्वरूपों को यथायत् समन्वय कर लेना अत्यधारण-पुरुणीयता का ही क्षेत्र है । मादृश प्राकृत मानव से पूर्णवतार योगेश्वर के इस उभयविध योगेश्वर-भयण-भाव पर ही विश्रान्त है । बाल भाषानुप्राणित-मन शरीरनिकम्पन लोकानुगत 'भीनन्दनम्बुनस्वरूप' ही अस्मदादि प्राकृत सर्वसाधारण वग में प्रसिद्ध है जब कि आत्मबुद्धिनिर्गन्ध, चतुर्विध विद्या बुद्धियों से अनुप्राणित अलौकिक योगेश्वररूप 'बासुदेव' स्वरूप केवल तत्त्वसाक्षात्कर्त्ता योगियों के लिए ही ध्यानगम्यभाव ही माना गया है । स्वयं भगवान् ने अपने आत्मनिकम्पन-बुद्धियोगप्रतिपादक-गीताशास्त्र में अपने इस आत्मबुद्धिनुगत योगेश्वररूप अलौकिक बासुदेवस्वरूप को अनेक कर्मों की तपश्चर्या के अनन्तर व्यक्त होने वाले शुद्ध-सर्वमाबापन्न निर्मल ज्ञानभाव से ही प्राप्तव्य घोषित किया है, बौद्धिक इस गीतावचन से ही प्रमाणित हो रहा है—

बहूनां अन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते ।

'बासुदेवः सर्व' मिति, स महात्मा सुदुर्लभः ॥

—गीता

भीमदुभागवत के दशमस्कन्ध में लोकेश्वर-रूपसिद्धा-प्रसादशुभाश्रित प्राञ्जलभाषा में उपस्थित भगवान् कृष्ण के बालभाषनिकम्पन भीनन्दनम्बुनस्वरूप से अनुप्राणित 'रासपञ्चाभ्यासी' प्रकरण में वाक्य दहि से बहूनां भगवान् के 'योगेश्वर' स्वरूप का प्राधान्य प्रतीत हो रहा है, बहूनां सुदुर्लभ-दृष्ट्या यही 'रास-चरित्र' भगवान् के आत्मबुद्धिनिर्गन्ध योगेश्वर-रूप की ओर ही हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है, बौद्धिक इस प्रकरण के—'आत्मन्यवदुर्लभोऽसौ'—'आत्मा-

रामोऽप्यरीरमतु'—'यथार्थक' स्वप्रतिबिम्बाधिभ्रम' इत्यादि पद्यांशों से स्पष्ट प्रतिपन्नित है। मग्न्यूर्ण भागवत में 'रासपञ्चाध्यायी ही एकमात्र वैशा अलौकिक-अद्भुत-प्रकरण है, जिसमें मगवान् के योग-भोगात्मक दोनों स्वरूपों का तत्त्वदृष्टि से वैसा लोकोत्तर समन्वय हुआ है, जिसके स्मरणमात्र से ही मादरी लौकिकी स्वल्पप्रशंसा तो सर्वात्मना आनविस्मृत ही बन जाती है। तो आइए ! मगवान् के योग-भोग-स्वरूपों से समन्वित, अतएव सर्वसमन्वयात्मक अतएव च पूर्णमावा-त्मक रासप्रकरण के कुछ एक मूल-स्मरणों के मनन-निदिध्यासन से सम्मिलित रूप से आब के इस ऐतिहासिक वातावरण में अपने आपको घन्य बना लेने का महद्भाग्य प्राप्त कर लें।

सुनते हैं—इस माग्यशालिनी धरित्री के परमधन्य विश्वविभूत पारमेष्ठ्य-प्रणाम के कोष्ठ में धर्मसंस्थापन के लिए, एवं संस्कृतिनिष्ठ आर्ष मानवों के उन्नाय के लिए जब मगवान् श्रीकृष्ण का पूजावतार हुआ, तो ब्रह्मा-इन्द्र-आदि देवताओं ने मगवान् के इस 'पूजावतारत्व' की परीक्षा प्रारम्भ कर दी। अपनी परीक्षाओं से पूर्णरूपेण तृप्त-तृप्त बनते हुए इन सभी ब्रह्मेन्द्रादि देवताओं ने मगवान् के इस पूजावतारस्वरूप के प्रति अपनी अपनी ब्रह्माञ्जलिवाँ समर्पित कर अपने आप को घन्य-कृतकृत्य अनुभूत किया। इस देवपरीक्षाकाण्ड के अनन्तर इस परीक्षेतिहास से परिचित हो पड़ने वाले एक जैसे महाप्राण देव का अन्तर्गत संक्षुब्ध हो पड़ा आत्यन्तिकरूप से, जो आबतर्क विश्व के इतिहास में किसी से भी पराभूत न हुआ था। अपने तृतीय पञ्च-शंखमार्गों के प्रचण्ड प्रहारों से शम्भु-स्वयम्भु-विष्णु, आदि त्रैलोक्याधिष्ठाता स्वसमर्थ भी जिन देवताओं को जिसने यहस्य-कर्म में दीक्षित कर लेने का महान् गौरव प्राप्त कर लिया था, अपने तृतीय शंखकोपन चरित्र से भस्मसात् कर देने वाले, अतएव 'कामारि' नाम से प्रसिद्ध मगवान् शङ्कर ने जिसे 'अनङ्ग' तर्क बना वाला था, उस अनङ्ग के प्रमाण से अन्तस्तोगत्वा स्वयं कामारि भी अपने आपको न बचा सके थे, फलस्वरूप स्तीराव का स्वस्कन्ध पर आरुण किए हुए उन्मादमुद्रा से जो शङ्कर त्रैलोक्य में घूमते रहे थे, ऐसे अनङ्गदेव मानो कवि की इस कल्पना को—

“क्रोध प्रगो ! सहर सहरेति—

पावद्गिरिः से मरुतां चरन्ति ।

तावत्स वद्विर्भवेनैवजन्मा—

भस्माचरोष मदर्नं लक्ष्मर ॥”

इत दर्शक को धृतिधूम्रित ही करते हुए, और फिर जैसे उर्वरदर्शन क्रमों
बिन्दों में मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् राम जैसे क्रमान्वय अवतार-पुरुष की इच्छा
की मनोनिष्पन्न आर्तवाणी निकलवाने के लिए विश्व बना दिया था कि—

“रे वृद्धा पर्वतस्या गिरिगहनक्षता वायुना बीज्यमाना—

रामोऽहं व्याकुलात्मा दशरथतनय शोकशुक्रैश्च दग्ध

विम्बोष्ठी चारुनेत्रा सुविपुलवधना वदनागेन्द्रकाञ्ची—

हा सीता केन नीता मम हृदयगता को भवान् केन दृष्टा ।

ऐसे विश्वविजयी मर्दोन्मत्त उत्तिपति ने जब यह सुना कि, जब मैं कोई भी
शक्ति प्राप्ति न हो पड़ी है जिसने अनायास ही ब्रह्मेन्द्रादि देवताओं का दर्पदर्शन
कर अपने आप को पूर्णविजयी-पूर्णवितार प्रमाणित कर दिया है, तो तबतब
मे आपादमस्तक बिधुम्ब ही पड़े। अर्थात् भी मनाःसंयम सुरक्षित न रहा उनके
मे मनोबोधता इस घटना से परिचित होने के अनन्तर। एवं अपनी अप्रतिष्ठा-
अपराधिता-विश्वविजयिनी-सुदृढ़ वा पञ्चसायक-शक्ति का व्यभिचिदेश अतिमान
करते रहने वाले क्रमदेव परीक्षण के लिए एक दिन भगवान् कृष्ण के सम्मुख
अहम् उपस्थित हो पड़ने की मूर्खतापूर्ण अभिम्य-गृह्यता कर ही तो बैठे।

भगवान् ने शिष्टजन-सम्मत स्वागत-आतिथ्य किया दर्पमर्दोन्मत्त इन क्रमदेव
महामुग्ध का अपने सहज मन्दरिमत मान से। इस शिष्टाचार-मल्ल के उपरत होते
ही अपने स्वभाव से ही मय-लज्जा-शिष्टता-ममता-शील-विवेक-आदि आदि
बौद्धिक उद्गुणों को दूर से ही प्रणामाञ्जलि समर्पित कर देने में परम चतुर,
भगवान् की आश्चर्य-निष्पन्ना भगवत्ता से उदा से ही अपरिचित होने रहने
वाले केवल मनोबीजी अतिमानी मनोबोध भगवान् को लक्ष्य बना कर इच्छा
अनगता प्रज्ञा करने ही तो लग पड़े कि—

“हमने सुना है—आप पूर्णवतार हैं । यह भी कर्णाकर्णिकपरम्परया सुना गया है कि, एक पापायुखण्ड-गोवर्धन के छल से इन्द्रवर्षाकोप से ब्रह्मास्त्रियों को बचा लेने जैसी एक सामान्य सी घटना के माध्यम से, एवं ब्रह्मा के द्वारा अपहृत गोवत्सों को ढूँढ़ निकालने जैसे एक छूटे से काम से आपने अपने इन ब्रह्मेन्द्रादि देवी को परास्त कर देने की महती भान्ति का भी अनुगमन कर लिया है । किन्तु सर्वथा व्यर्थ है आपके ये पौरुषामासलक्ष्य सामान्य पौरुष तत्त्वक, जबतक कि आप इस कामदेव की शक्ति से परिचित नहीं हो जाते । आपको यह स्मरण रखना चाहिए कि, जबतक इस मुक्त कामदेवता को त्रैलोक्य में कोई भी परास्त नहीं कर सका है । अतएव स्पष्ट है कि, जबतक आप अमुक कृपाओं—अर्थात् शक्तों के माध्यम से युद्ध में सम्ताम्मुख्यरूप से हमें सर्वात्मना पराजित नहीं कर लेते, तबतक कम से कम विश्व का कोई भी प्रशासी तो आपको कदापि पूर्णवतार नहीं मान सकता नहीं कह सकता । बोलिए ! शक्ति उत्तर दीजिए ! क्या स्वीकार है आपको हमारा यह रणनिमन्त्रण, ? क्या अभिमत है आपको हमारी यह चिन्ता ! । ’ ।

अन्तर्योगनिष्ठ—बहिर्भोगपरायण सर्वैश्वर्यपरिपूर्ण भगवान् ने कामदेव के इस रणनिमन्त्रण को, आह्वान को मानो गबनिमीलिकादृष्टि से ही देखा और उपेक्षा—पूर्वक ही मानो सुना भी । अपने सहबन्धित अलौकिक दिव्य मन्दस्मित—मन्दहासरमय उपहास के माध्यम से ही मानो मौनभाषा में ही कामदेव का प्रचण्ड-परीक्षणात्मक यह रणनिमन्त्रण सामिनन्दन स्वीकार ही कर लिया गया । स्वयं कामदेव की ओर से ही ये कृपाएँ भी निर्यात हो गई कि—

(१)—पहिली कृपा यह रहेगी कि युद्ध का श्रुतकाल, अर्थात् समय वह रहेगा, जिसमें केवल हमारा ही—अर्थात् एकमात्र कामदेव का ही प्राकृतिक बल—पौरुष पूर्णरूप से सुविकसित रहता है । अर्थात् शत्रु-श्रुत की शुभा निर्मला व्योम्नाएँ ही युद्धकाल माना जायगा ।

(२)—दूसरी कृपा यह रहेगी कि, युद्ध में आप किसी भी प्रकार के दुर्ग का आश्रय न ले सकेंगे, किसीकन्दी न कर सकेंगे । अपितु युद्ध सर्वथा निरावरण प्रान्त में—सुखे मैदान में—ही होगा ।

(३)—तीसरी कृपा यह मानी जायगी कि, मैं स्वयं सब प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों का इस युद्ध में स्वच्छन्दता से उपयोग कर सकूँगा, जब कि आप किसी भी

प्रकार के शस्त्रास्त्र का शमरण भी न कर सकेंगे। नार्था निगम-शस्त्र-निह्ने रह कर ही। साराश्याश्व-मुगधित मुभ कामदेवता के प्रहारों से आपको सम्मुख करना पड़ेगा।

(४)-घोर ही-भीषी कथा यह रहनी कि, आपरयुक्ता पड़ने पर मैं इन्हा-नुरूप शस्त्रास्त्रों से पूर्णरूपेण मुगधित प्रकथ सैन्यकल, का भी, कामन्त्रक कर, कर्त्तुंगा यथावत्, जब कि आप सेनावन से सर्वथा अतस्तुष्ट ही मानें जायेंगे।

इसप्रकार एकपक्षीय-वनममन्त्रिता कथाओं की स्वीकृति पर दोनों का मुद्रा-कृत हो गया। तदनन्तर दोनों ही यादों निर्धारित उपबुद्ध बुद्ध-समय तक के लिए स्व-स्व स्थानों की ओर परावर्तित हो गए। कालान्तर में कथा-सम्मत निश्चित समय के समुपस्थित होते ही क्या हुआ?, सुनिष्ट महाभागवत-स्वर्ग भीशुकमुनि के ही सुस्तरवि द से—

भीशुक उवाच—भगवानपि 'ता' रात्री शरदोत्पुष्पमन्त्रिका ।
वीक्ष्य रन्तु, मनश्चक्रे योगमाप्तामुपाश्रित ॥

'हे परीक्षित ! त्विन् रात्रियों में मन्त्रिकापुत्र्य सुविकसित रहते हैं, 'उन' शरद्वृक्ष की निर्मल-प्रकाशित रात्रियों को आवा देख कर योगमाया से सम्न्वित-महामायावन्धित मगवान् ने भी रमण करने की कामना प्रकट की', यह है उक्त शुकवचन का अन्वयार्थ ॥

विस्मृतिगुण के, किंवा दोष के सहज व्यापक मृनोवच-मूर्ति कामदेव तो पूर्व-प्रति-शात समय मूल गए थे। किन्तु त्रिकलछात्री योगमायामय, अर्थात्-ओरोरकर मगवान् कैसे विस्मृत कर सकते थे अपने उत्पलकृत्य को, कामदेव के ही द्वारा निर्धारित, किन्तु स्वयं कामदेव के द्वारा विस्मृत कामेच्छिक-समय के प्राप्त होते हैं स्वयं अपनी ही ओर से मगवान् मानो कामदेव का प्रतिनिधय करते हुए ही, इत स्मृति से मानो प्रथम मन्त्रिका में ही कामदेव का दर्प-दलन करते हुए ही मगवान् ने रमण करने की इच्छा प्रकट कर बाली। ध्यान दीधिय । —'ता रात्री' वाक्य पर। उन रात्रियों को। त्विन् रात्रियों को, त्विन्के लिए कि किसी समय कामदेव के साथ प्रतिशात करने से मगवान्। यह, स्मरण, रहे, प्रत्येक-शब्द-प्रत्येक वाक्य अपनी एक रहस्यपूर्ण व्यञ्जना रख रहा है, त्विन्के लिए तो वेदशास्त्रक,

पुराणशास्त्र का भी ऐकान्तिक चिन्तन ही अपेक्षित है। कदापि सामयिक कथाओं के द्वारा उस रहस्य का स्पष्टीकरण सम्भव नहीं है क। उदाहरण के लिए 'मल्लिका' शब्द को ही लीजिए। इसे लोकभाषा में 'मैला'—'मोगरा' कहा जाता है, वही संस्कृत-साहित्य में 'मल्लिका' कहलाया है। पुराणशास्त्र ने तो इस 'मल्लिका' के स्वरूप-निरूपण के लिए एक स्वतन्त्र अध्याय ही व्यवस्थित किया है A। वहाँ कहा गया है कि, जब कामदेव भगवान् शङ्कर पर प्रहार करने के लिए हस्तदत्त घूमते हुए भगवान् शङ्कर को अपना लक्ष्य बना रहे थे, तो उसका इनके तृतीय नेत्र से कामदेव मरम होने लगे। सर्वप्रथम इनका शस्त्र ही बलन लगा। बलता हुआ वही शर पाँच प्रकार के वृक्षरूपों में परिणत हुआ। शर का जो सर्वश्रेष्ठ बिंदुमणि-विमूर्षित कर्ण भाग था, वही मल्लिका-पुष्पकल में परिणत हुआ। देखिए।

कर्णं मुष्टया भ्रष्ट कटया स्यान् विद्रुमभूषितम् ।
सस्माद्बहुपुटा मल्ली सञ्जाता विविधा मुने ! ॥

इसीलिए भारतीय कविधर्मों में मल्लिका को पञ्चबाणक-कामदेव का ही पुष्प माना है। सुनिए।

मल्लिकामुल्लो चण्डि ! मासि गुञ्जन मधुग्रत ।
प्रयत्ने पञ्चबाणस्य शङ्खमापूरयन्निव ॥

—काव्यादर्श

पद का यही अन्वयार्थ है कि, "मल्लिकापुष्प का विकास ऐसा ही है, मानो किसी पर प्रहार करने के लिए जब कामदेव 'सशस्त्र' होकर 'अपने आवांठ से निकलते हैं तो इनके हस्त निर्गमन की सृजना इनके गण 'आगे आगे शङ्ख बजाते हुए देते जाते हैं"। स्पष्ट ही मागवतकार का 'शरबोत्पत्त्यमल्लिका' नामक कामरक्तिप्रसार की ही सृजना दे रहा है। अथर्व वेद संस्कंध में एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपेक्षित जाता है यह कि, 'दशों अशुओं में यन्त्र-शूद्र ही कविसम्प्रदाय

क 'विहायसहस्रारहस्य' नामक स्वतन्त्र निबन्ध में 'शतपञ्चोष्पादी' के सात्त्विक-स्वरूप-विरहोपलब्धि की चेष्टा हुई है।।

A—देखिए 'नागपुराण' १६ अध्याय ११।

प्रकार के शस्त्रास्त्र का शरण भी न कर सकेंगे। गर्वया निगम-शास्त्र-नित्य रह कर ही गर्वशास्त्र-मुनित मुक्त कामदेवता के प्रहारी से आपका सामुख करना पड़ेगा।

(४)-और ही-भीषी कथा यह रहगी कि, आवश्यकता पड़ने पर मैं इच्छा-सुरूप शस्त्रास्त्रों में पूर्णरूपेण मुनित प्रवृत्त सैन्यबल का भी सामन्त कर सकूँगा यथापक्ष, जब कि आप जेनाह से सर्वथा असंशुद्ध ही माने जायेंगे।

इसप्रकार एकपक्षीय-व्यवस्थित कथाओं की स्वीकृति पर, दोनों का मुद्रा-कृत हो गया। तदनन्तर दोनों ही योद्धा निर्धारित उपबुद्ध मुद्रा-समय तक के लिए स्व स्व स्थानों की ओर परावर्तित हो गए। कालान्तर में कथा-समस्त निश्चित समय के समुपस्थित होते ही क्या हुआ, सुनिष्ट महामागत-स्वयं भीष्मकुमनि के ही मुत्तारवि द से—

भीष्मक उवाच—मगवानपि 'ता' रात्री शरदोत्कुल्लमन्त्रिका ।
वीक्ष्य रन्तु, मनश्चक्रे योगमात्राभ्याभित्, ॥

'हे परीक्षित ! त्विन् रात्रियों में मस्तिकापुष्प मुनिकल्पित रहते हैं, 'उन' शरद्वृक्ष की निर्मल-प्रकाशित रात्रियों की आभा देख कर योगमाया से समन्वित-महामायाबन्धित मगवान् ने भी रमण करने की कामना प्रकट की', यह है उक्त शुक्लवन का अन्तर्गम्य ।

विस्तृतिगुण के, किंवा दोष के सहज अपासक मनोबल-मूर्ति कामदेव तो पूर्व-प्रतिष्ठात समबभूव, गए थे। किन्तु विद्यालताकी योगमायामय, कर्णान् मोहकर मगवान् कैसे निस्तृत कर सकते थे अपने उत्पत्तिस्थ को, कामदेव के ही द्वारा निर्धारित, किन्तु स्वयं कामदेव के द्वारा विस्तृत कामैच्छिक, समय के प्राप्त होते ही स्वयं अपनी ही ओर से मगवान् मानो कामदेव का प्रातिनिध्य करते हुए ही, इस स्मृति से मानो प्रथम मूमिका में ही कामदेव का दर्प-दलन करते हुए ही मगवान् ने रमण करने की इच्छा प्रकट कर डाली। ध्यान दीक्षिए। —'ता रात्री' वाक्य पर। उन रात्रियों को। त्विन् रात्रियों को, त्विन्के लिए कि किसी समय कामदेव के अप्रतिष्ठात करने से मगवान्, यह स्मरण, रहे, प्रत्येक-वाक्य-प्रत्येक वाक्य अपनी एक रहस्यपूर्ण व्यञ्जना रख रहा है, जिसके लिए तो वेदशास्त्रकर्त्ता

पुराणशास्त्र का भी ऐकान्तिक चिन्तन ही अपेक्षित है। कदापि सामयिक कथाओं के द्वारा उस रहस्य का स्पष्टीकरण सम्भव नहीं है *। उपाहरण के लिए 'मत्सिका' शब्द को ही लीजिए। बिसे लोकभाषा में 'बिला'—'मोगरा' कहा जाता है, वही संस्कृत-साहित्य में 'मत्सिका' कहलाया है। पुराणशास्त्र ने तो इस 'मत्सिका' के स्वरूप-निरूपण के लिए एक स्वतन्त्र आख्यान ही व्यवस्थित किया है A। वहाँ कहा गया है कि, जब कामदेव भगवान् शङ्कर पर प्रहार करने के लिए हस्ततः धूमते हुए भगवान् शङ्कर को अपना लक्ष्य बना रहे थे, तो उसका इनके तृतीय नेत्र से कामदेव भस्म होने लगे। सर्वप्रथम इनका शस्त्र ही बलने लगा। बलता हुआ वही शर पाँच प्रकार के वृक्षरूपों में परिणत हुआ। शर का जो सर्वश्रेष्ठ विद्रुममणि-विभूषित ऊर्ध्व भाग था, वही मत्सिका-पुष्परूप में परिणत हुआ। देखिए।

ऊर्ध्वं मुष्ट्या ग्रभ कट्या स्थान विद्रुमभूषितम् ।

तस्माद्वहुपुटा मञ्जरी सञ्जाता विविधा मुने ! ॥

इसीलिए भारतीय ऋषिगणों ने मत्सिका को पञ्चसायक-कामदेव का ही पुष्प माना है। सुनिए।

मत्सिकासुकुले चरिषि ! माति गुञ्जन् मधुग्रतः ।

प्रयास्ये पञ्चबाणस्य शङ्खमापूरयन्निव ॥

—अध्यादर्श

यह का वही अन्वयार्थ है कि, "मत्सिकापुष्प का विकास ऐसा ही है, मानो किसी पर प्रहार करने के लिए जब कामदेव शस्त्र होकर अपने प्रासाद से निकलते हैं, तो इनके इस निर्गमन की सूचना इनके गण आगे आगे शङ्ख बजाते हुए देते आते हैं"। स्पष्ट ही मागवतकार का शरदोत्सुस्समल्लिको नामक कामशक्तिप्रसार की ही सूचना दे रहा है। जब इस सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न जोष रह जाता है यह कि, 'क्यों श्रुतियों में 'वन्त-श्रुत' ही कविसम्प्रदाय

* 'वेदायसकृष्णारहस्य' नामक स्वतन्त्र निबंध में 'शंसपञ्चोप्यायी' के सात्त्विक स्वरूप-विरलेक्षण की चेष्टा हुई है।

A-देखिए रामनपुराण १ अध्याय ११।

में कामदेवामुक्ता शत्रु मानी गई है । इतीमिदं सम्मस्त कामपरक
करियों में इसे 'शत्रुनाश' कहा है, जैसाकि कर्मभेद के इस पत्र में प्रमाणित है—

द्रुमा सपुष्पा, सलिल सपद्म —

स्त्रियं सकामा, पवन सुगन्धि ।

सुखा प्रदोषा, दिवसाश्च रम्या —

सर्वं प्रिये ! चारुतर वसन्ते ॥

—शत्रुसंहारकण्व

मनस्तत्रपरायण यहाँ के कविगण उमर करने रहते हैं—'वास श्वका वासरा'
के उद्घोष से । जबकि यों प्रकृति वसन्त शत्रु हो कामदेव के लिए उपयुक्त शत्रु
है, तो भागवतकार ने शत्रु शत्रु को कामदेव के अनुरूप समझ बैठे, और क्यों
बतलाया ? । अत्यन्त ही सुहृद तत्त्ववाद से सम्बद्ध है इस प्रश्न का समाधान,
जिसका वैदिक नाट्यविक्रम से ही सम्बन्ध है, जिसका संक्षिप्त दिग्दर्शन
भी अलम्बन है आशुतोष के वक्तव्य में । कुतूहलपरायण के लिए दो शब्दों में यही
निवेदन कर दिया जाता है कि, भगवान् कृष्ण पूर्णवितार हैं । जिसका अर्थ है
अश्वत्थेश्वर-विश्वेश्वर में जितनी भी पूर्ण विभूतियाँ हैं, उन का इस अवताररूप में
अवतरण हुआ है । स्वयम्भू का केन्द्रप्रभावसिद्ध प्रकृतिवत्त्व भी यहाँ आया है,
जिसका निदर्शन केन्द्रानुगत भारसमस्तानुरूप गोबद्ध-न-वस्थापन का हुआ है ।
परमेश्वर का अर्थ भी यहाँ अवतरित है, जिसका गोक्षेत्रादिरूप से पूर्व में दिग्-
दर्शन कराया ही था शुद्ध है । स्वयं भागवत पारमेष्ठ्य-सारस्वत कल्प नाम से ही
विद्वत्-सम्प्रदाय में प्रसिद्ध है । 'परमेष्ठ्यवत्' रूप से स्पष्ट ही इनके पारमेष्ठ्य-
रूप का भागवत में निकलपड़ा हुआ है । बंशीवादन भी इसी पारमेष्ठ्य-धर्म का
प्रतीक है, जिसका पारमेष्ठिनी सरस्वती-बाक् से सम्बन्ध है । हिरण्यमूर्ति सूर्य
का भाव भी यहाँ सर्वस्मना समन्वित है, जिसका मौलिक प्रतीक यहाँ पीताम्बर है
यहाँ प्राणत्मक प्रतीक बुद्धिबोगात्मक गीता का उत्पत्ति है । शीर हिरण्यम-मैत्रल
से अनुप्राणित केन्द्रोपनिषत् की 'हैमवतीजमा' नाम की चिह्नित ही आगमशास्त्र
की श्रीश्रीपीताम्बरा भगवती है । यहाँ से महामातृ में गीता का आरम्भ होता
है, उससे पूर्व ही भगवान् कृष्ण अपने से अतिशय इस चिह्नितरूप से ही
हैमवती उमा के अनुग्रह से अपने प्रियस्ता शत्रु न को दीक्षित करते हैं, जैसाकि
महामातृय उपसिद्ध उत्पत्ति के 'पीताम्बरज्योति' से स्पष्ट है । एवमेव पार्थिव-

मात्र भी मगवान् में सर्वात्मना व्यक्त है, बिनका ही भीमद्भागवत में विशेषरूप से उपहृष्ट्य हुआ है। शेषभूत चान्द्र धर्म भी यहाँ सर्वात्मना व्यक्त है। और स्वयम्भू-परमेष्ठो-सूर्य-भूपिरह-चन्द्रमा-इन् पाँचों विश्वपदों के शक्ति-गुण-धर्म-सर्वात्मना पूर्णरूप से मगवान् में व्यक्त हुए हैं। एवं यही इनका पूर्णवितारत्व है। इन विश्वधर्मों में से मगवान् की रासकीड़ा का प्रधानरूप से चान्द्र पर्व से ही सम्बन्ध है। उसी रहस्य के सम्बन्ध में यहाँ दो शब्द निवेदन कर देने हैं।

‘ब्रह्मा कृष्णश्च नोऽवतु’ इत्यादि यजुर्वेद-मन्त्रानुसार चन्द्रमा प्राकृतिक नित्य-यज्ञ के ब्रह्मा माने गए हैं। एवं ये अपने स्वरूप से सर्वथा कृष्ण हैं। चन्द्रमा में आप जो प्रकाश देखते हैं, वह ता सूर्यरश्मियों का प्रतिबलनमात्र है, वैसाकि—

अत्राह गौरमन्त्रत नाम त्वष्टुरपीव्यम् ।

इत्या चन्द्रमसो गृहे । (अश्वमेधिका) इत्यादि भुक्ति में स्पष्ट है।

‘वरणिक्किरसङ्गाधेय-पानीयपिण्डो-दिनकरिविशि चञ्चलान्द्रिका-भिश्चकस्ते’ प्रसिद्ध ही है। हाँ, तो चन्द्रमा कृष्ण है, और यही है अधिदेवतमण्डल के रासविहारी ‘कृष्णचन्द्र’। किन्तु राधा के बिना रास कैसा ?। राधा है रूपमानु की पुत्री। वह कीन है, और कहाँ है इन आधिदेविक रास में ?। अन्येषां कीबिए नक्षत्रक्षिप्ता के माध्यम से। अश्विनी-नक्षत्र से आरम्भ कर देवती-नक्षत्र पर्यन्त अन्तिष्ठान्त-मण्डल में १० प्रधान नक्षत्र माने गए हैं। इनके ६-६-६ नक्षत्रों के तीन जण्ड प्रसिद्ध हैं। इन नक्षत्रों में एक नक्षत्र का नाम है ‘विशाला’ नक्षत्र। हमें ही ‘राधा’ भी कहा है, वैसाकि-‘राधा-विशाला-पुण्ये तु’ इत्यादि अमरवचन से स्पष्ट है। क्यों कहा गया हमें राधा ?। राधा का तात्पर्य है विश्व की व्यक्त-भूत-सम्पत्ति, जिसकी उपलब्धि के पृथिवी, अर्थात् भूगोल, सूर्य, अर्थात् स्वर्गोल-ये दो ही प्रधान अवलम्ब हैं। पृथिवी के प्राणदेवता अग्नि है, सूर्य के प्राणदेवता इन्द्र है, वैसाकि-‘सथाभिगमा पृथिवी-सथा सौरिभ्रेण गर्भिणी’ इत्यादि से प्रमाणित है। राधापृथिवी की सम्पत्ति के अविच्छाता इन्द्राग्नी ही विशाला-नक्षत्र में उक्त्यरूप से प्रतिष्ठित हैं। अतएव ऋषीतिगशास्त्र में नक्षत्रों की देवगणना में विशाला के देवता इन्द्राग्नी मान लिए हैं, वैसाकि इस तत्त्वज्ञान-वचन से स्पष्ट है—

में कामदेवानुरूप श्रुत मानी गई है । इसीलिए सम्भवतः कामपरमेश्वर कवियों ने इसे 'श्रुतुराज' कहा है, क्योंकि कविश्रेष्ठ के इस पद्य से प्रमाणित है—

द्रुमा सपुष्पा, सलिल सपथ —

स्विय सकामा, पवन सुगन्धि ।

सुखा प्रदोषा, दिवसाभ रम्या —

सर्व प्रिये ! चास्तर वसन्ते ॥

—शुभसुहृत्कव्य

भनस्तत्रपरमेश्वर यहाँ के कविगण उक्त पद्य को रचते हैं—'वास न्तका वासरा' के उद्घोष से । जबकि यों प्रकृति वस्तु श्रुत हो कामदेव के लिए उपयुक्त श्रुत है, तो मागवतधर ने शब्द श्रुत को कामदेव के अनुरूप सम्यक् कैसे, और क्यों बतलाया ? । अत्यन्त ही सूक्ष्म तत्त्ववाद से सम्बन्ध है इस ध्वन का समाधान, जिसका वैदिक नास्तिक रात से ही सम्बन्ध है, जिसका संक्षिप्त दिग्दर्शन भी असम्भव है आकाश के वस्तुत्व में । कुसुमलोपशममान के लिए दो शब्दों में यही निवेदन कर दिया जाता है कि, भगवान् कृष्ण पूर्णवितार हैं । जिसका अर्थ है अश्वत्थेश्वर—विरेश्वर में जिसकी भी पूर्ण विभूतिवाँ है, उस का इस अक्षरानुप्रास में अक्षरानुप्रास हुआ है । स्वयम्भू का केन्द्रप्रकाशित रूप प्रसिद्धावस्था भी यहाँ आता है, जिसका निदर्शन केन्द्रप्रकाशित मारुतमत्तलनरूप गोपबन्धन—विराजमान बना हुआ है । परमेष्ठी का अर्थ भी यहाँ अवतरित है, जिसका गोपबन्धनविरूप से पूर्व में दिग्दर्शन कराया ही जा चुका है । स्वयं मागवत पारमेष्ठ्य-सारस्वत-रूप नाम से ही विद्वत्-सम्प्रदाय में प्रसिद्ध है । 'पारमेष्ठ्यश्रुत' रूप से स्पष्ट ही इनके पारमेष्ठ्य-रूप का मागवत में निरूपण हुआ है । बंशीबादन् भी इसी पारमेष्ठ्य-धर्म का प्रतीक है, जिसका पारमेष्ठिनी सरस्वती-वाक् से सम्बन्ध है । विरयमयमूर्ति स्वयं का मय भी यहाँ स्वर्त्मना समन्वित है, जिसका मोक्षिक प्रतीक यहाँ पीताम्बर है, यहाँ प्राणायामिक प्रतीक बुद्धियोगात्मक गीता का तत्त्वज्ञान है । शीघ्र विरयमय-मयवत् से अनुप्राणित केन्द्रोपनिषत् की 'हैमवतीरमा' नाम की विश्वव्यापित ही आगमराज की श्रीश्रीपीताम्बर भगवती है । यहाँ से महाभारत में गीता का आरम्भ होता है, उधसे पूर्व ही भगवान् कृष्ण अपने से आभिन्न इत विश्वव्यापितरूप लीला हैमवती रमा के अनुग्रह से अपने प्रियतमा अर्जुन को दीक्षित करते हैं, क्योंकि महामाख्यीय सुप्रसिद्ध उत्तरपर्व के 'पीताम्बरस्तोत्र' से स्पष्ट है । एवमेव पार्विक-

के इसी साम्यत्वरिक रास से रथन्तरसामाश्रित महापृथिवी के महिमा-मण्डल में प्रतिष्ठित धृति-धृत-मधु-इन्द्र-आदि सारों रसों का अनवरत भूलोक पर वषण होता रहता है।

सात समुद्र माने हैं पुराण ने। क्या यह केवल कल्पना है ? नहीं। सो कहाँ है—सी-वृष-शहव-के समुद्र पृथिवी पर ?। कहाँ मिले तो नहीं आब तक उन भूगोलवेत्ताओं को, जिनकी दृष्टि से पृथिवी का कोई भी भाग आब के वैज्ञानिक युग में परोक्ष नहीं रह गया है। अवश्य ही वैज्ञानिकों ने भूगोल तो देख लिया है। किन्तु अभी उनका यह भूतविज्ञान मण्डलरूपा पृथिवी को नहीं पहिचान सका है, जो भूकन्द्र से आरम्भ कर सूर्य से भी कुछ ऊपर तक व्याप्त है। जिसके सप्तदशस्तोम के माध्यम से दो अण्डकटाह माने हैं भारतीय वैज्ञानिकों ने। जिन दोनों अण्डकटाहों में से नीचे के अण्डकटाह की दृष्टि से पृथिवी को आदर्श की भाँति समोदिरा-चपटी माना है पुराण ने। 'आवर्शोद्वरसज्जिमा भगवती' स्वरूप को देखकर पौराणिक परिभाषाओं से पृथक् रहने वाले स्वयं मास्करावाय्य एकबार तो घब्र्रा आते हैं। अन्ततोगत्वा 'एतत्सर्वं पुराणाभितं बोध्यम्' कह कर वे अपनी भद्रा का संरक्षण कर लेते हैं। सात-द्वीप-जिनके कि अनन्त विस्तारों का पुराणों में वर्णन हुआ है, जिसे देख सुन कर आब के नवीन मस्तिष्क एकदिलवा पुराणों को गप्प मान बैठने की छान्ति कर बैठते हैं, वे सब अनन्त द्वीप सारों रसमुद्र, ४६ वायुतर, आदि आदि सब कुछ पृथिवी-मण्डल में ही विद्यमान हैं, जो पार्थिवमण्डल सूर्य को भी अपने गर्म में लिए हुए है अपने रथन्तरसाम के २० वें आवर्ण के द्वारा। इन सब रसों का वषण होता रहता है—उसी खान्तरस के द्वारा जिसका उपक्रमकिन्तु बनती है—'शरद्-श्रुतु'। इस रसेश्वर-खान्तर सत्त्व के भी प्रतीकभूत भगवान् कृष्णायत्र स्वप्रकृतमृत शरत्काल में ही तो रास का उपक्रम कर सकते हैं, जो शरद्-श्रुतु की दृष्टि से वहाँ इनके आधिदैविक प्रकृतिभाव का संग्राहक बन रहा है, वहाँ उत्कल्ल-मल्लिक के द्वारा स्वयं कामदेव से अनुगत काल का भी संग्राहक बना हुआ है। अपने मनोमय मनोम को, स्व-कामशक्ति को परास्त करने के लिए ही शरद्-यामिनियों में इस भूतल पर वहाँ भगवान् नन्दनन्दन रास के लिए अवतीर्ण हुए, तो वहाँ नमोमण्डल में इनके प्रकृतिरूप आकाशविहारी उडुपति अश्वदेव भी रास के लिए प्रवृत्त हुए। इसी आधिदैविक-आधिभौतिक-समस्तलन को अपनी रहस्य-पूर्ण सङ्केतभाषा के माध्यम से व्यक्त करते हुए महामुनि शुक्रदेव कहने लगे—

नानत्पान्तकवह्निवात्शगमृदुद्रादितोम्बोरगा -

अचेष्टा पितरोऽर्यमा भगरवी त्पष्टा ममीर क्रमात् ।

‘शक्राग्नी’ त्वय इन्द्रमित्र-निश्च-ति-वीराणि विश्वेविधि-

गोविन्दो वसुतोयपाजवरखाद्विभुध्नपूषामिधा ॥

यों विशाला-नक्षत्र सर्वभूतसम्पत्-प्रवृत्ति का केन्द्र बनता हुआ अक्षरव ही राधानक्षत्र है । तभी तो इसमें आगे का नक्षत्र ‘अनुराधा’ नक्षत्र कहलाया है । मध्य में विशाला-नक्षत्ररूप राधा-नक्षत्र, एवं इसके पूर्व-पार्श्व में उत्तराफल्गुनी इस्त-वित्र-हारायी ये चार उपनक्षत्र, तथा उत्तर-पार्श्व में अनुराधा-ज्येष्ठा-मूल-पूर्वाषाढ-ये चार नक्षत्र, इन ८ नक्षत्रों का एक स्वल्प नक्षत्रसङ्घ-मण्डल माना गया है, जिसके मध्य में केन्द्ररूप से विशालारूपा राधा प्रविष्टित है । शब्द श्रुत के कृष्णचन्द्र, एवं इसी श्रुत के वृषराशि के सूर्य, जिनके सम्मुख पड़ते हैं ८ नक्षत्र, जिनमें ठीक सामने पड़ता है विशाला-नक्षत्र । ‘परबन्ति सप्तमं सर्वे शनिजीवकुजा पुनः’ इस पायरा-सिद्धान्तानुसार सर्वथा सम्मन में सम्मुख अवस्थित विशाला-नक्षत्र के साथ श्व के सूर्य के वेग का, अर्थात् ‘वृषभानु’ के वेग का सीमा सम्बन्ध हो रहा है । और यों यह राधा ‘वृषभानुसुता’ बन रही है जिसके साथ शरच्चन्द्ररूप कृष्णचन्द्र रासविहार कर रहे हैं । जिस प्रकार श्रीकृष्ण के श्रीदामादि आठ लला प्रसिद्ध हैं । एवमेव भीष्मा की भी आठ प्रमुख वलियाँ, प्रसिद्ध हैं । राधा के पार्श्ववर्ती ८ उपनक्षत्र ही प्रधान आठ वलियाँ हैं । और यों शब्द-श्रुत में ही नक्षत्ररूप गोपीमण्डल के साथ कृष्णचन्द्र रासमण्डलाभ्यन्त में हुए हैं, जिनका यह तात्त्विक रास-विभ्रान्त, अवनरास, सम्बत्सररास, मासिकरास, अहोरात्ररास, आदि आदि मेघ से अनेक भावों में विभक्त है । रासावासनिवासिनी रसेन्द्री-राधा के साथ सोमरसूर्ति सम्बन्ध

❖ केनचित्कारकेनैव राधा इन्द्राग्ने बने ॥’

वृषभानुसुता आता गोलोकस्थायिनी सदा ॥१॥

काश्चिद्यां पृथ्विमायां तु राधा-रास-महोत्सव ॥

कृष्ण सम्पूज्य तां रापल्लवांस रासमण्डले ॥२॥

—पुराण

के इसी साम्प्रसारिक रास में रथन्तरसामात्मिका महापृथिवी के महिमा-मण्डल में प्रतिष्ठित दधि-घृत-मधु-इक्षु-आदि दार्थों रसों का अनवरत भूलोक पर वषण होता रहता है।

साव समुद्र माने हैं पुराण ने। क्या यह केवल कल्पना है? नहीं। तो कहाँ है—पी-दूध-राहद-के समुद्र पृथिवी पर? कहीं मिले तो नहीं आब तक उन भूगोलवेत्ताओं को, जिनकी दृष्टि से पृथिवी का कोई भी भाग आब के वैज्ञानिक युग में परोक्ष नहीं रह गया है। अवश्य ही वैज्ञानिकों ने भूगोल तो देख लिया है। किन्तु अभी उनका यह भूतविज्ञान मण्डलरूपा पृथिवी को नहीं पहिचान सका है, जो भूकेन्द्र से आरम्भ कर सूर्य से भी कुछ ऊपर तक व्याप्त है। जिसके वृत्तदरास्तोम के माध्यम से दो अण्डकटाह माने हैं भारतीय वैज्ञानिकों ने। जिन दोनों अण्डकटाहों में से नीचे के अण्डकटाह की दृष्टि से पृथिवी को आदर्श की भाँति समोदरा-चपटी माना है पुराण ने। 'आदर्शोदरसंज्ञिमा भगवती स्वरूप को देखकर पौराणिक परिभाषाओं से ग्रथक रहने वाले स्वयं भास्कराचार्य एकबार तो चक्का खाते हैं। अन्तर्गता 'एतत्सर्वं पुराण्याभितं बोध्यम्' कहकर वे अपनी भद्रा का संरक्षण कर लेते हैं। सात-द्वीप-जिनके कि अनन्त विस्तारों का पुराणों में वर्णन हुआ है, जिसे देख सुन कर आब के नवीन मस्तिष्क एकदिलवा पुराणों को गप्प मान बैठने की आन्ति कर बैठते हैं, वे सब अनन्त द्वीप सातों रससमुद्र, ४६ वायुस्तर, आदि आदि सब कुछ पृथिवी-मण्डल में ही विद्यमान हैं, जो पार्थिवमण्डल सूर्य को भी अपने गर्म में लिए हुए है अपने रथन्तरसाम के २० में अहर्गण के द्वारा। इन सब रसों का वषण होता रहता है—उठी चान्द्रस के द्वारा, जिसका उपजमब्जिबु बनती है—'शरद्-श्रुतु'। इस रसेश्वर-चान्द्र तत्व के भी प्रतीकमृत भगवान् कृष्णचन्द्र स्वप्रकृतमृत शरत्काल में ही तो रास का उपजम कर सकते हैं, जो शरद्-श्रुतु की दृष्टि से कहाँ इनके आधिदैविक प्रकृतिभाव का संग्राहक बन रहा है, वहाँ उत्पन्न-मस्तिष्क के द्वारा स्वयं कामदेव से अनुगत काल का भी संग्राहक बना हुआ है। अपने मनोमय मनोब को, स्व-कामशक्ति को परास्त करने के लिए ही शरद्-यामिनियों में इस भूलाल पर कहाँ भगवान् नन्दनन्दन रास के लिए अवतीर्ण हुए, तो वहाँ नमोमण्डल में इनके प्रकृतिरूप आकाशविहारी उडुपति चन्द्रदेव भी रास के लिए प्रकृत हुए। इसी आधिदैविक-आधिभौतिक-समतुलन को अपनी रहस्य-पूर्णा छोटमापा के माध्यम से व्यक्त करते हुए महामुनि शुक्रदेव कहने लगे—

तदोद्वराज कटुम कर्ममुखं—

प्राच्या विलिम्प्यभरुखेन शान्तमे ।

स चर्पणीनामुदगाज्युचो मृजन्—

प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनः ॥

आगे क्या हुआ !, तुमने ।

दृष्ट्वा कुमुदन्तमखण्ड-मण्डल—

रमाननाम नवकुङ्कुमारुखम् ।

धनं च तत्कोमलवीक्ष्य रञ्जितं—

जगौ कल वामदृष्ट्या मनोहरम् ॥

कुङ्कुमवर्ण—खलवदमण्डलाकार—स्वप्रकृतिभूत चन्द्रदेव को नमोमण्डल में उदित देख कर, एवं कोमल—स्निग्ध—चान्द्र—रश्मियों से तथाविध बने हुए बसुना-ष्ट को लक्ष्य बना कर वामाङ्गनाओं के मन को हरण करने वाले बंशी—निनाद का ही भगवान् ने उपक्रम किया । बंशीवादन के माध्यम से मानो भगवान् ने प्रतिष्ठात समय में कामदेव का आवाहन ही किया, कुछ के लिए ललाक्षरा । उत्काल कामदेव उपस्थित हुए, और कहने लगे—क्यों ! आरम्भ में ही छन्दा का अतिक्रमण ? आपने तो कहा था कि हम किसी प्रकार के शस्त्र का ग्रहण न करेंगे इस कुछ में, किसी भी प्रकार के सैन्यबल का संग्रह न करेंगे । फिर छन्दा के सर्वथा विपरीत 'बंशी' रूप शस्त्रग्रहण, एवं वामलोचनार्यों का भूक आमन्त्रणरूप सैन्यसंग्रह क्या ठीक माना जायगा ? अत्रक्षयम् । अत्रक्षययम् ॥ स्वमुख कामदेव अनङ्ग होने के साथ साथ अन्ध भी हैं । तभी तो स्वयं अपनी स्थिति का भी तो हम्नं ध्यान नहीं रहा । तल्लीतमाव—प्रवर्तिका बंशी क्या भगवान् का शस्त्र है ? । वामलोचनाएँ क्या भगवान् की सेना है ? । नहीं । सर्वथा नहीं । यह सञ्ज्ञित, वे वामलोचनाएँ तो कामदेव के ही शस्त्र—तथा—सैन्यबल माने गए हैं । उल्लिखित तो अनङ्ग का ही कलवर्द्धक है । वामाङ्गनाएँ तो कामदेव की ही सेना है । आब भगवान् तो बंशीवादन के द्वारा प्रजगोपियों का आमन्त्रण करते हुए मानो स्वयं कामदेव को अपनी ओर से शस्त्र—सैन्यबल ही प्रदान कर रहे हैं । इसी माय का निरूपण करते हुए शुक्रमुनि करते हैं—

निशम्य गीत 'सदनङ्गवर्द्धन'—

व्रजस्त्रिय कृष्णगृहीतमानसाः ।

आजगमुरन्योऽन्यमलक्षितोद्यमा —

स यत्र फान्तो ज्वलोलकुण्डला ॥

ऐसा या वह सङ्गीत, जिसने कि गोपियों के मनस्सन्त्र को कृष्ण की ओर आकर्षित कर दिया ?—'सदनङ्गवर्द्धनम्' । अनङ्ग, अर्थात् कामदेव का ही क्लवर्द्धक या वह सङ्गीत । किन्तु इस सङ्गीत से सङ्गीत हुनने वाली गोपियों का मन मनोब की ओर आकर्षित न हो कर आकर्षित हो पड़ा कृष्ण के प्रति, जो मनोब का दर्पदलन करने के लिए आब समरङ्गण में उपस्थित हैं । मानो सेना ने अपने सेनापति के प्रति बिद्रोह ही कर दिया हो । और यों विना ही युद्ध के सेनापति परास्त हो रहे हैं युद्धारम्भ से ही पहिले । ऐसा ही कुछ भाव व्यक्त हुआ है उक्त पद्य से । भगवान् कृष्ण भगवान् हैं, आत्मस्वरूप हैं । इनकी ओर आकर्षित होना तो कामदेव का पराभूत ही होना है । कामरूपा कामनाओं से आकर्षित हो कर ही नर-नारी लोकानुबन्धों में अगुरुक्त रहते हैं । जब इस बीचमात्र पर ईश्वर का अनुमह हो जाता है, तो नर-नारियों के लोकानुमनात्मक सम्पूर्ण बन्धन विच्छिन्न हो जाते हैं । एवं वे सम्पूर्ण लोकानुबन्धों को विस्मृत कर ईश्वरभाव के प्रति आकर्षित हो पड़ते हैं । इसी भाव को लक्ष्य बना कर शुक्लमुनि करते हैं—

दुहन्त्योऽमिययुः कामिदोर्दं हिक्वा समुत्सुकाः ॥

पयोऽविभित्य सयावमनुदास्यापरा ययुः ॥१॥

परिवेषयन्त्यस्तद्वित्वा पापयन्त्यः शिशून्ययः ॥

शूभ्रयन्त्यः पतीन्काशिवदनन्त्योऽपास्य मोजनम् ॥२॥

लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योऽन्या अञ्जन्त्यः काश लोचने ॥

ध्यत्यस्तवस्यामरणाः कारिषत्कृष्णान्तिकं ययुः ॥३॥

ता चार्यमाणा पतिभिः पितृभिर्मातृभ्यन्धुभिः ॥

'गोविन्दापहृतात्मानो' न न्यवर्णन्त मोहिताः ॥४॥

तदोद्वराज कवृम फरैर्मुस्त—

प्राच्या बिलिम्पभस्त्रेन शन्तमे ।

त चर्पणीनामुदगाच्छुचो मृजन्—

प्रिय प्रियाया इव दीर्घदर्शनः ॥

आगे क्या हुआ !, सुनिये ।

दृष्ट्वा कुमुदन्तमस्त्रण्ड-मण्डल—

रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणम् ।

धनं च तत्कोमलवीक्ष्य रञ्जित—

जगौ कल धामदृशा मनोहरम् ॥

कुङ्कुमवर्ण—इत्यण्डमण्डलाकार—स्वप्रकृतिभूत चन्द्रदेव को नमोमण्डल में उदित देख कर, एवं कोमल—स्निग्ध—वान्ध—रश्मियों से तवाक्षिप्त बने हुए कुन्दा—एक को लक्ष्य बना कर बामाङ्गनाभों के मन को हरण करने वाले वंशी—निनाम का ही मगवान् ने उपक्रम किया । वंशीवादन के माध्यम से मानो मगवान् ने प्रसिद्धाव समय में कामदेव का आवाहन ही किया, कुछ के लिए ललकारा । उत्कल कामदेव उपस्थित हुए, और कहने लगे—क्यों ! आरम्भ में ही संघा का अतिक्रमण ? ! आपने तो कहा था कि, हम किसी प्रकार के शस्त्र का ग्रहण न करेंगे इस कुछ में, किसी भी प्रकार के सैन्यवत्ता का संघर्ष न करेंगे । फिर संघा के सर्वथा विपरीत 'वंशी' रूप शस्त्रग्रहण, एवं बामलोचनाभों का मूक आमन्त्रणरूप सैन्यसंग्रह क्या ठीक माना जायगा ? ! अत्रावयसम् ! अत्रावयसम् ॥ अबमुक्त कामदेव अनज होने के घाम साथ अन्ध भी हैं । तभी तो स्वयं अपनी स्थिति का भी तो इन्हें ध्यान नहीं रहा । लङ्घीतमात्र—प्रवर्तिका वंशी क्या मगवान् का शस्त्र है ? । बामलोचनाएँ क्या मगवान् की सेना है ? । नहीं । सर्वथा नहीं । वह लङ्घित, वे बामलोचनाएँ तो कामदेव के ही शस्त्र—तथा—सैन्यवत्ता माने गए हैं । उन्नीत तो अनज का ही कलवर्धक है । बामाङ्गनाएँ तो कामदेव की ही सेना है । आत्र मगवान् तो वंशीवादन के द्वारा ब्रजगोपिणी का आमन्त्रण करते हुए मानो स्वयं कामदेव को अपनी ओर से शस्त्र—सैन्यवत्ता ही प्रदान कर रहे हैं । इसी मात्र का निष्क्रमण करते हुए शुक्रमुनि कहते हैं—

निशम्य गीत 'सदनङ्गवर्द्धन'—

घजस्त्रिय कृष्णगृहीतमानसा ।

आजगमुरन्योऽन्यमलक्षितोद्यमा —

स यत्र कान्तो जघलोलकुण्डला ॥

ऐसा या वह सङ्गीत, जिसने कि गोपियों के मनस्कुत्र को कृष्ण की ओर आकर्षित कर दिया !—'सदनङ्गवर्द्धनम्' । अनङ्ग, अर्थात् कामदेव का ही बलवर्द्धक या वह सङ्गीत । किन्तु इस सङ्गीत से सङ्गीत सुनने वाली गोपियों का मन मनोज की ओर आकर्षित न हो कर आकर्षित हो पड़ा कृष्ण के प्रति, जो मनोज का दर्पदलन करने के लिए आब समराङ्गण में उपस्थित हैं । मानो सेना ने अपने सेनापति के प्रति विद्रोह ही कर दिया हो । और यों निना ॥ पुत्र के सेनापति परास्त हो रहे हैं बुद्धारम्भ से ही पहिले । ऐसा ही कुछ भाव व्यक्त हुआ है उक्त पद्य से । मगवान् कृष्ण मगवान् हैं, आत्मस्वरूप हैं । इनकी ओर आकर्षित होना तो कामदेव का परामृत ही होना है । कामरूपा कामनाओं से आकर्षित हो कर ही नर-नारी लोकाग्रजनों में अगुरक्त रहते हैं । जब इस जीवभाव पर ईश्वर का अनुग्रह हो जाता है, तो नर-नारियों के लोककामनात्मक सम्पूर्ण कंचन विनिवृत्त हो जाते हैं । एवं वे सम्पूर्ण लोकाग्रजनों को विस्मृत कर ईश्वरभाव के प्रति आकर्षित हो पड़ते हैं । इसी भाव को लक्ष्य बना कर शुक्लमुनि कहते हैं—

दुहन्त्योऽमिययुः काश्चिद्दोह द्विषा समुत्सुकाः ॥

पयोऽधिभ्रित्य सयावमनुद्रास्यापरा ययुः ॥१॥

परिवेषयन्त्यस्तद्वित्वा पाययन्त्यः शिशून्पय ॥

शभूपन्त्य पतीन्काश्चिदस्नन्त्योऽपास्य मोजनम् ॥२॥

लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योऽन्या अङ्गन्त्यः काश्च लोचने ॥

व्यत्यस्तवस्त्रामरणाः काश्चित्कृष्णान्तिक ययुः ॥३॥

ता धार्ष्यमाणा पतिभिः पितृभिर्मार्तवन्धुभिः ॥

'गोविन्दापहृतात्मानो' न न्यवर्णन्त मोहिता ॥४॥

अन्तर्गृह्णता काधिगोप्योऽलम्बत्रिनिर्गमा ॥

कृष्ण तद्भावनायुक्ता दध्युर्मूर्तिरलोचना ॥५॥

दुःसहप्रेष्ठरिरहतीव्रतापधुताशुमा ॥

ध्यानप्राप्ताऽनुतारलेपनिर्घृत्या धीरमङ्गला ॥६॥

तमेव परमात्मानं लोकयुद्धयापि सङ्गता ॥

जद्गुणमय देहं सद्यः प्रधीयन्वचनाः ॥७॥

तात्पर्य स्पष्ट है उक्त पद्यों का । गाथों का दोहरा छोड़ा, टबलते वृष को छोड़ा, परिपक्व होते अन्न को छोड़ा, बघों को वृष पिलामा छोड़ा, तात्पर्य जो जिस परकार्य में रत थी उसने उत्सृज्य उसका परित्याग कर कृष्ण के प्रति अनुगमन कर लिया । जिन्हें ब्रह्माक्षर से रोक लिया गया वे इस तीव्र-ताप के प्रज्वलित अग्नि से अपने पाप-पुण्य-इन्दों को मलम कर—‘उमे पापपुण्य विधूय’ इस श्रौत सिद्धान्त को अक्षरशः पारितोष्य करती हुई विलीन होगई भगवत्स्वरूप में । और श्यामस्त, अतएव अहमसि परीक्षित इस आध्यात्मिक मर्म को न समझ कर अपने लोकयुद्धधी ऐन्द्रियक भाव के निमग्न से शुक्लमुनि से ऐसा प्रश्न कर बैठने की चूटला कर ही तो बैठे कि—

कृष्णं विदुः परं कान्तं न तु ब्रह्मतया मुने ।

गुणप्रवाहोपरमस्तासां गुणधियां कथम् ? ॥

परीक्षित सम्भवत ऐसा ही समझ रहे थे, क्योंकि आज भी सर्वनामान्य कुछ ऐसा सा ही समझ बैठने की आश्वि करते रहते हैं कि, गोपियों का प्रेम तो एक प्रकार का नर-नारी का वैसा लौकिक प्रेम ही है जिससे भगवान् की भगवत्ता अभिमूढ ही हो रही है । इसी दृष्टि को आगे कर परीक्षित भी यह भ्रान्त प्रश्न कर बैठते हैं कि, ‘मुने ! गोपियां कृष्ण को ब्रह्म योद्धे ही मानती थीं । वे तो ‘कान्त भाव से, इस गुणभाव से ही आकर्षित हो रही थीं । फिर अन्तर्गृह्णता गोपियां इस गुणभाव के रहते भी निर्गुणा ब्रह्मस्थिति में कैसे परिणत होगई ?’ । शुक्लदेव बड़े विस्तार से परीक्षित की इन कुशङ्काओं का निराकरण करने जाते हैं । किन्तु यहाँ सहसा आधिष्ठ हो पड़ते हैं शुक्लमुनि परीक्षित की इन भ्रान्त कल्पना पर, और कृष्ण के योगेश्वरत्वक ब्रह्मभाव की ओर इस लोभमानव-अभिप्राय परीक्षित

का ध्यान आकर्षित करते हुए एकप्रकार से मानो इसकी भर्त्सना करते हुए ही करने लगते हैं—

उक्त पुरस्तादेतचे चैव सिद्धिं यथा गत ।
 द्विपत्रपि हर्षकेश, किमुताघोचवप्रिया ॥
 नृणां नि श्रेयसार्थाय व्यक्तिमश्वतो नृप ! ---
 अव्ययस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मन ॥
 काम क्रोध मयं स्नेहमैक्यं सौहृदमेव च ।
 नित्य हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते ॥
 न चैवं विस्मय कार्या मत्रसा भगवत्पजे ।
 योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद्विमुच्यते ॥

रामन ! सावधान ॥ तुम पुनः लक्ष्यच्युत बन रहे हो । हमने पूर्वकथाओं में भवला दिया है कि, कृष्ण मनुष्य नहीं हैं । अपितु साक्षात् योगेश्वर भगवान् हैं । पहिले तो यह मानना ही भूल है कि, गोपिणी किसी लोकभावना से—कान्तभाव से—कृष्ण के प्रति आकर्षित हो रही हैं जैसा कि आगे के रासप्रकरण से स्वयं तुम अनुभव कर लोगे । यदि योद्धी देर के लिए ऐसा मान भी लिया जाय, तो भी पुनः प्रश्न इसलिए निम्न है कि, शिशुपाल यदि भगवान् के साथ शत्रुता करता हुआ भी मुक्त हो जाता है, पूरना यदि विषपान करती हुई भी चात्री—पद प्राप्त करती हुई मुक्त हो जाती है, तो क्या गोपिणी प्रेम करती हुई भी मुक्त न होंगी ! यह मत भूलो कि मानवमात्र के कंचनविमोक्त के लिए यह तो साक्षात् अश्वत्थेश्वर—अम्ययस्वरूप का पूर्णावतार है, जिसके साथ काम—क्रोध—मम—स्नेह—द्वेष—मैत्री—विष किसी भाव से सम्बन्ध स्थापित कर लेने मात्र से 'आत्मरति' प्राप्त हो पड़ती है और निःश्रेयसपद प्राप्त हो जाता है । अतएव कदापि योगेश्वरेश्वररूपक भगवान् के इस अव्ययस्वरूप के प्रति तुम्हें अपनी मानुषी—लोक-बुद्धि से कभी विचार नहीं करना चाहिए । हाँ, तो छोड़ो इस भ्रान्त प्रश्न को, और सुनो ! आगे हुआ क्या !—

ता दृष्टान्तिकमायाता भगवान् ब्रजयोपित ।
 अवदत्-वदतां श्रेष्ठो वाच पेशैषिमोहयन् ॥

अन्तर्गृह्णता काश्चिद्गोप्योऽलम्बविनिर्गमा ॥

कृष्ण तद्भायनायुक्ता दध्युर्मीलितलोचना ॥५॥

दुःसहप्रेष्ठरिरहतीमतापघुताशुमा ॥

ध्यानप्राप्ताच्युतारश्लेपनिर्घृत्या क्षीणमङ्गला ॥६॥

समेव परमात्मानं लोकमुद्रयापि सञ्जता ॥

लहुर्युग्ममय देहं सद्यः प्रक्षीणबन्धनाः ॥७॥

तार्क्य्यं स्पष्ट है उक्त पद्यों का। गावों का दोहन छोड़ा, उकलते दूध को छोड़ा, परिपक्व होते आम को छोड़ा, बच्चों को दूध पिलाना छोड़ा, तार्क्य्य्य भी जिस पृथक्कार्य्य में रत थी उसने उत्प्रेषण उल्लास परित्याग कर कृष्ण के प्रति अनुगमन कर लिया। जिन्हें बजारघार से रोक लिया गया, वे इस खोज-ताप के प्रसन्नचित्त अग्नि से अपने पाप-पुण्य-बन्धनों को जलम कर-‘समे पापपुण्यं विधूय’ इस औरत विद्वान्त को अक्षरशः चरितार्थ करती हुई विलीन होगई ‘मगबत्स्वरूप’ में। और शापमस्त, अतएव भ्रष्टमति परीक्षित इस आध्यात्मिक मर्म को न समझ कर अपने लोकगुब्धवी ऐन्द्रियक माय के निग्रह से शुक्मुनि से ऐसा प्रश्न कर बैठने की घटना कर ही तो बैठे कि—

कृष्णं विदुः पर कान्तं न तु ब्रह्मसया मुने !

गुणप्रवाहोपरमस्तासां गुणधियां कयम् ? ॥

परीक्षित सम्भवत ऐसा ही समझ रहे थे, बौलाकि आज भी सर्वमान्य कुछ ऐसा सा ही समझ बैठने की आश्वित करते रहते हैं कि गोपियों का प्रेम तो एक प्रकार का नर-नारी का वैसा लौकिक प्रेम ही है जिससे मगवान् की मगबत्ता अभिभूत हो हो रही है। इसी दृष्टि को आगे कर परीक्षित भी यह भ्रान्त प्रश्न कर बैठते हैं कि, “मुने ! गोपियां कृष्ण को ब्रह्म छोड़े ही मानती थी। वे तो ‘कान्त’ माय से इस गुणमाय से ही आकर्षित हो रही थीं। फिर अन्तर्गृह्णता गोपियां इस गुणमाय के रहते भी निर्गुणा ब्रह्मस्थिति में कैसे परिणत होगई ?” शुक्देव बड़े विस्तार से परीक्षित की इन कुराहटों का निराकरण करने वाले हैं। किन्तु यहाँ सहसा आश्वित हो पड़ते हैं शुक्मुनि परीक्षित की इन भ्रान्त कल्पना पर, और कृष्ण के योगेश्वरसमक ब्रह्मभाव की ओर इस लोकमानव-अभिरुचि परीक्षित

अध्यान आकर्षित करते हुए एकप्रकार से मानो इच्छी भर्त्सना करते हुए ही करने लगते हैं—

उक्त पुरस्तादेतथे चैव सिद्धिं यथा गत ।
 द्विपत्रपि हृषीकेश, क्रिमुताघोषजप्रिया ॥
 नृणां नि श्रेयसार्थाय व्यक्तिभाषतो नृप ! —
 अन्ययस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मन ॥
 काम क्रोध मय स्नेहमैर्ष्यं सौहृदमेव च ।
 नित्य हरौ विदधतो यान्ति तन्मयता हि ते ॥
 न चैवं विस्मय कार्या भवता भगवत्पजे ।
 योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद्विमुच्यते ॥

राजन ! सावधान ॥ तुम पुनः लक्ष्यच्युत बन रहे हो । हमने पूर्वकथाओं में बतला दिया है कि, कृष्ण मनुष्य नहीं हैं । अपितु साक्षात् योगेश्वर ब्रह्म हैं । पहिले तो यह मानना ही भूल है कि, गोपियाँ किसी लोकमायना से—कान्तभाव से—कृष्ण के प्रति आकर्षित हो रही हैं जैसा कि आगे के रासप्रकरण से स्वयं तुम अनुभव कर लोगे । यदि योद्धी देव के लिए ऐसा मान भी लिया जाय तो भी पुन्हाय प्रश्न इसलिए निम्न है कि, शिशुपाल यदि भगवान् के साथ शत्रुता करता हुआ भी मुक्त हो जाता है, पूतना यदि शिशुपान कराती हुई भी चात्री-प्राप्त करती हुई मुक्त हो जाती है, तो क्या गोपियाँ प्रेम करती हुई भी मुक्त न होंगी ? । यह मत भूला कि मानवमात्र के कंचनविमोक्त के लिए यह तो साक्षात् अरवत्पेश्वर—आर्यभट्ट का पूर्णवतार है, जिसके साथ काम—क्रोध—मय—स्नेह—ऐर्ष्य—मैत्री—विष किसी भाव से सम्बन्ध स्थापित कर लेने मात्र से 'आत्मरक्षित' भक्त हो सकती है और निःश्रेयसप्राप्त हो जाता है । अतएव कदापि योगेश्वरेश्वरात्मक भगवान् के इस आर्यभट्टरूप के प्रति तुम्हें अपनी मानुषी-लोक बुद्धि से कभी भिचार नहीं करना चाहिए । हाँ, तो छोड़ो इस भ्रान्त प्रश्न को, और सुनो ! आगे हुआ क्या !—

ता दृष्टान्तिकमायाता भगवान् व्रजयोषित ।
 अवदत्-वदतां श्रेष्ठो वाच पेशैविमोहयन् ॥

अन्तर्गृहगता काधिगोप्योऽल्लव्वविनिर्गमा ॥
 कृष्ण तद्भावनायुक्ता दध्युर्मीलितलोचना ॥५॥
 इ सहप्रेष्ठविरहतीव्रतापधुताशुभा ॥
 ध्यानप्राप्ताभ्युतारलेपनिवृत्त्या क्षीणमङ्गला ॥६॥
 तमेव परमात्मानं लोकशुद्धयापि सङ्गता ॥
 जहृगुणमय देहं सद्यः प्रक्षीणवन्धनाः ॥७॥

तत्पर्यं स्पष्ट है उक्त पद्यों का। गावों का दोहना छोड़, उलसते दूध का छोड़ा, परिपक्व होते आम को छोड़ा, बच्चों को दूध पिलाया छोड़ा, तत्पर्यं को जिस ग्रहणार्थ में रस थी उसने तत्क्षण उत्सव परित्याग कर कृष्ण के प्रति अनुगमन कर लिया। जिन्हें बलारामर से रोका लिया गया, वे इस तीव्र-ताप के प्रस्फुरित अवन से अपने पाप-पुण्य-द्वन्द्वों को मत्स्य कर—‘उमे पापपुण्यं विधूय’ इति श्रौत सिद्धान्त को अस्मरतः चरितार्थ करती हुईं विलीन हो गईं मगकस्वरूप में। और श्यामप्रस, अतएव भ्रष्टमति परीक्षित इस आध्यात्मिक मर्म को न समझ कर अपने लोकानुकम्पी ऐन्द्रियक भाव के निग्रह से शुक्मुनि से ऐसा प्रश्न कर बैठने की वृत्ता कर ही तो बैठे कि—

कृष्ण विदुः पर कान्तं न तु प्रसूतया मुने ।
 गुणप्रवाहोपरमस्तासां गुणधियां क्वम् ? ॥

परीक्षित सम्भवतः ऐसा ही समझ रहे थे, वैसाकि आज भी सर्वनामान्य कुछ ऐसा सा ही समझ बैठने की आम्ति करते रहते हैं कि गोपियों का प्रेम तो एक प्रकार का नर-नारी का वैसा लौकिक प्रेम ही है जिससे भगवान् की भगवत्ता अभिभूत ही हो रही है। इसी दृष्टि का कारण कर परीक्षित भी यह भ्रान्त प्रश्न कर बैठते हैं कि, “मुने ! गोपियाँ कृष्ण को क्या छोड़े ही मानती थीं। वे तो ‘कान्त’ भाव से, इस गुणभाव से ही आकर्षित हो रहीं थीं। फिर अन्तर्गृहगता गोपियाँ इस गुणभाव के रहते भी निगुणा ब्रह्मस्थिति में कैसे परित्यक्त होगईं ?”। शुक्देव बड़े विस्तार से परीक्षित की इन भ्रष्टाज्ञाओं का निराकरण करने वाले हैं। किन्तु यहाँ सहा आदि हो पड़ते हैं शुक्मुनि परीक्षित की इन भ्रान्त कल्पना पर, और कृष्ण के योगेश्वरारामक ब्रह्मभाव की ओर इस लोकमानस-अभिप्राय परीक्षित

नी ब्रह्मवाकियों पर कोई विपत्ति-आपत्ति आई है, गोप-गोपियों समक्ष ही इन विपत्ति से सन्त्राण प्राप्त करने के लिए गोप-गोपियों आते रहे हैं । भगवान की दृष्टि में वही शिक्षाधार है, वही दृष्टिकोण है, भिन्नमें कामधेय का प्रवेश भी निषिद्ध माना गया है । और इसप्रकार की अनुरागशून्या-विधिविधानात्मिका-केवल लोकाचारपथामुगामिनी-स्वागत-आतिथ्य-पुत्रालक्षेम-प्रदर्शन-प्रशनात्मिका-इस पेशलमाया से मानो कामधेय का पुन दर्पदलन ही कर रहे हैं भगवान 'स्वागत वो महाभारता' यह कहते हुए । क्या अब भी सन्देह है कुछ ? । तो लीबिए, स्थिति का और अधिक स्पष्टीकरण कर लीबिए !—

रत्नयेपा घोररूपा घोरसत्त्वनिपेविता ।
प्रतियात ब्रज, नेह स्त्रीभि सुमध्यमा ॥
मातर पितरः पुत्रा आतर पतयथ व ।
विचिन्वन्ति अपश्यन्तो मा कृद्व बन्धुसाध्वसम् ॥

दृष्टिपात करो यमुनातट के इस शान्त निर्जन प्रान्त पर, कैसी शून्या-मानव-प्राणिविहीना घोर रात्रि है, जिसमें घोरघोरतम हिंसक प्राणी इतस्तत् स्वच्छन्द विचरण कर रहे हैं । अणुमात्र भी विलास किए बिना लौट आओ गोपियों ब्रज की ओर । क्यापि इसप्रकार के मीथ्या-एकान्त वातावरण में व्यक्त स्त्रियों को नहीं ठहरना चाहिए । (हम अभी यही नहीं समझ पा रहे कि, तुम ऐसी घोररात्रि में बली ही कैसे आई !, क्या उद्देश्य था तुम्हारा यहाँ आने का ?)—

दृष्टं वनं कुसुमितं राकेशकररञ्जितम् ।
यमुनानिललीलैजवरुपध्रुवशोभितम् ॥

“अच्छा ! समझे ! सम्भवत तुम शरण्यान्त्रिका से सुशोभित इस यमुनातट की शोभा देखने आई हो । (ठीक है, सभी को समानाधिकार प्राप्त है इन प्राकृतिक सुन्दर दृश्यों के दर्शन का) । किन्तु-अब तो तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी होली । चान्द्र-किरणों से रञ्जिता, मल्लिका के लिले हुए पुष्पों से सुरमिता एवं यमुनातट-वर्दी-शीतल-मन्द-सुगन्ध-पवन से विकम्पित होने वाले तरुपक्ष्यों से सुशोभिता वनभी का भी अब तो तुमने दर्शन-बिहार कर लिया ’ । ध्यान दीबिए पथ की मार्मिक व्यञ्जना पर । । कामधेय समझ रहे हैं-सब साधन-परिमह आब हमारे

वंशीवादन से कृष्ण के प्रति आकर्षितमना ब्रजाङ्गनाएँ अन्योऽन्य अलङ्घितो-
पमा मनसीं हुई यमुनातट पर समवेत होगई निरतिशय उल्लास के साथ । बाएँ
और गोपियाँ, बीच में कृष्ण । आरम्भ से ही तिरस्कृत कामदेव को इस स्थिति
से मानो पुनः एकबार कुछ कहने का सुअवसर मिल गया हो । और स्वस्तित-
वरित्र कामदेव इस प्रत्यक्षप्रभावमूला मातृकता की स्थिति से अनुचित लाम
उठाते हुए मानो मूकमाया में भगवान् से यह कह पड़े हों कि—क्यों !,
बेल लिया न कामदेव का प्रभाव !। निर्बल यमुना का तट, निर्मल चाँदनी रातें,
और लोकोत्तर सुन्दरियों के मध्य में आपका सुमधुर वंशीवादन । इस प्रत्यक्ष
स्थिति को देख-सुन-कर कौन बिचारशील ! यह न कह डालेगा कि, यह तो
कामदेव का ही विषय है । ठीक है न !। यों कह कर कामदेव ने मानो पुनः अपने
आपको दर्पपूर्वक व्यक्त किया भगवान् के सम्मुख । भगवान् ने भी मानो कामदेव
के इन-दर्पमायी को तत्काल लक्ष्य बना लिया । और कामदेव के इस प्रत्यक्ष-
प्रभावोत्पादक कास्पनिक अभियोग का दलन करते हुए ही भगवान् इसप्रकार
पेशल-वाणी से कहने लगे गोपियों की आवा देल कर कि—

स्वागत वो महामागाः ! प्रियं किं करवासि व ?।

व्रजस्यानामयं कञ्चित् ?—ब्रूतागमनकारणम् ? ॥

“आओ ! आओ गोपियो ! स्वागत कर रहे हैं आज हम तुम्हारा (सम्मान-
पूर्वक) । कहो ! आपकी हम क्या सेवा करें ! क्या फिर ब्रज पर कोई आपत्ति हो
नहीं आगई !। कहिए ! कहिए ! कैसे आज यहाँ यों छाछा पधारना हुआ !” ।
ध्यान दीक्षिए ‘स्वागत वो महामागाः’ वाक्य पर, ‘प्रियं किं करवासि व’
की मार्मिक व्यञ्जना पर, एवं ‘व्रजस्यानामयं कञ्चित्’ की ध्वनि पर । कैसे
विशिष्ट शिष्टाचार है, जिनमें प्रेमभाव का सम्मेलन सस्पर्श भी नहीं है, मानसिक
रसानुभूति का संस्मरण भी नहीं है । जिन व्यक्तियों से हम मनना किसी भी प्रकार
का विरोधता मनोब-मूलक प्रेम करते हैं वहाँ हमें आरम्भविस्मृत हो जाना
पड़ता है । ऐसे प्रेमी को सम्मुख देख कर तो हम स्वरूप विस्मृत बन कर तन्मय बन
जाने के लिए ही दौड़ पड़ते हैं । किन्तु वहाँ ऐसा कामात्मक अनुपग नहीं रहता,
वहाँ हमें लोकप्रदर्शनरूप लोकसम्मत उस शिष्टाचार का ही अनुगमन करना
पड़ता है, जिसमें केशल विधि-विधान-सम्मत नैवानिधी-भाषा ही प्रमुल बनती
है । गोपियाँ कोई आज पहिली बार ही नहीं आई हैं कृष्ण के समीप । बरबस

मी प्रववासियों पर कोई विपत्ति-आपत्ति आई है, गोप-गोपियों सबतब ही हम वेपथि से सन्त्राण प्राप्त करने के लिए गोप-गोपियों आते रहे हैं । भगवान की दृष्टि में वही शिष्टाचार है, वही दृष्टिकोण है, भिन्नमें कामप्रेम का प्रवेश भी निषिद्ध माना गया है । और इसप्रकार की अनुरागशून्या-विधिविधानादिमन्त्र-केवल लोकाचारपधानुगामिनी-स्वागत-आतिथ्य-कुशलत्वेम-प्रदर्शन-प्रशनात्मिका-इस पेशकामापा से मानो कामदेव का पुन दर्पदलन ही कर रहे हैं भगवान 'स्यात्तं वो महाभागा' यह कहते हुए । क्या अब भी सन्देह है कुछ ? । ठा लीबिए, स्थिति का और अधिक स्पष्टीकरण कर लीबिए !—

रजन्येपा घोररूपा घोरसत्त्वनिपेविता ।
प्रतिपात ब्रज, नेह स्त्रीमि सुमध्यमा ॥
मातर पितरः पुत्रा आतर पतयश्च व ।
विचिन्वन्ति ह्यपरयन्तो मा कृद्व बन्धुसाध्वमम् ॥

दृष्टिपात करो यमुनातट के इस शान्त निर्बन प्रान्त पर, कैसी शून्या-मानव-प्राणिविहीना बात रात्रि है, जिसमें घोरघोरतम हिसक प्राणी इतस्तत् स्वच्छन्द विचरण कर रहे हैं । जगमात्र भी मिला-मिल किए बिना लौट जाओ गोपियों ब्रज की ओर । कदापि इसप्रकार के भीषण-एकान्त वातावरण में धवन्क स्त्रियों का नहीं ठहरना चाहिए । (हम अभी यही नहीं समझ पा रहे कि तुम एसी घोररात्रि में खली ही कैसे आईं, क्या ठहरम या तुम्हारा यहाँ आने का ?)—

दृष्टं वन कुसुमितं राकेशकररञ्जितम् ।
यमुनानिखिलीलैवतरुपल्लवशोभितम् ॥

“अच्छा ! समझे । सम्भवतः तुम शरब्धमिश्रका से सुशोभित इस यमुनातट की शामा देखने आई हो । (ठीक है, सभी को समानाधिकार प्राप्त है इन प्राकृतिक सुन्दर हरबों के दर्शन का) । किन्तु-अब तो तुम्हारी यह दृष्ट्या भी पूरी होली । चान्द्र-किरणों से रञ्जिता, मलिका के लिले हुए पुष्पों से सुशोभिता एवं यमुनातट-वर्ती-रक्षित-मन्द-मुगन्ध-पवन से विकसित होने वाले तरुपल्लवों से सुशोभिता वनभी का भी अब तो तुमने दर्शन-विहार कर लिया । ध्यान दीबिए पथ की मार्मिक व्यञ्जना पर । । कामदेव समझ रहे हैं—एक साधन-परिग्रह आज हमारे

बंशीरदन से कृष्ण के प्रीति का दर्शनना प्रजापतिनाम के समोन्मत्त ब्रह्मविद-
गया बनती हुई यमुना के तट पर गमने के लिए निरतिशय उन्मात्त के साथ । माती
आर गीर्वा, इन में कृष्ण । आराम से ही निरगुल कामदेव का इस स्थिति
में मानो पुनः एकर मुद्रा बदल का सुझाव मिल गया हो । और अनन्त-
नरिव कामदेव इस प्रत्यक्षद्वारा का अनुकूलता की स्थिति में अनुचित नाम
उठाने हुए मानो मूढता में भगवान् से यह कह पड़े हो कि-क्यों ?
देव निषा न कामदेव का प्रमाण ? निर्जन यमुना का तट, निर्जन चदिनी तट,
और लाकोत्तर गुन्तियों के मध्य में आरका सुवधुर बंशीरदन । इस प्रत्यक्ष
स्थिति को देव-मुन-कर ध्यान विचारणीय ? यह न कह डालेगा कि, यह तो
कामदेव का ही विग्रह है । ठीक है न ? यों कह कर कामदेव से मानो पुनः अपने
आपका दर्पपूर्ण व्यक्त किया भगवान् के सम्मुख । भगवान् ने भी मानो कामदेव
के इन-दर्पपूर्ण का तत्त्वत्व लक्षण बना लिया । और कामदेव के इस प्रत्यक्ष-
प्रमाणवादक कास्त्रिक अभियोग का दलन करते हुए ही भगवान् इस प्रकार
पशु-बाणी से कहने लगे गोपियों को आशा देव कर कि—

स्वागत वो महाभागाः । प्रियं किं करवाणि व ?

प्रजस्यानामयं कञ्चित् ?—ब्रूतागमनकारणम् ? ॥

“आओ ! आओ गोपियो ! स्वागत कर रहे हैं आज हम तुम्हारा (सम्मान-
पूर्वक) । कहो ! आपकी हम क्या सेवा करें ? क्या फिर अब पर कोई आपत्ति तो
नहीं आई ? । कहिए ! कहिए ! कैसे आज यहाँ यों सहसा पधारना हुआ ?” ।
ध्यान दीक्षिए ‘स्वागत वो महाभागाः’ वाक्य पर, ‘प्रियं किं करवाणि व’
की मार्मिक व्यञ्जना पर, एवं ‘प्रजस्यानामयं कञ्चित्’ की ध्वनि पर । कैसे
विशिष्ट शिक्षाचार है, जिनमें प्रेमभाव का सम्भवतः सस्पर्श भी नहीं है, मानसिक
रसामुभूति का संस्मरण भी नहीं है । जिन व्यक्तियों से हम मनना किसी भी प्रकार
का विशेषतः मनोब-मूलक प्रेम करते हैं वहाँ हमें आरामविस्तृत हो जाना
पड़ता है । ऐसे प्रेमी को सम्मुख वेला कर तो हम स्वरूप-विस्तृत बन कर सम्मिलन
जाने के लिए ही दौक पड़ते हैं । किन्तु वहाँ ऐसा कामात्मक अनुप्राण नहीं रहता,
वहाँ हमें लोकप्रदर्शनरूप लोकसम्मत उस शिक्षाचार का ही अनुगमन करना
पड़ता है, जिसमें केवल विधि-विधान-सम्मत वैधानिकी-भाषा ही प्रमुख बनती
है । गोपियाँ कोई आज पहिली बार ही नहीं आई हैं कृष्ण के समीप । कबक

। ब्रह्मासियों पर कोई विपत्ति-आपत्ति आई है, गोप-गोपियों सबतब हो हम पति से सन्त्राण प्राप्त करने के लिए गोप-गोपियाँ आते रहे हैं । भगवान् की दृष्टि में वही शिष्टाचार है, वही दृष्टिकोण है, जिसमें कामप्रेम का प्रवेश भी अधिक माना गया है । और इसप्रकार की अनुरागशून्या-विधिविधानात्मिका-ज्वल शोकाचारपयानुगामिनी-स्वागत-आतिथ्य-कुशलक्षेम-प्रदर्शन-प्रशन्तिमिका-स पेशलमापा से मानो कामदेव का पुन दर्पदशन ही कर रहे हैं मगयान स्वागत यो महामागाः' यह कहते हुए । क्या अब भी सन्देह है कुछ ? । ठा श्रीविष्णु, स्थिति का और अधिक स्पष्टीकरण कर लीजिए !—

रत्नयेपा घोररूपा घोरसच्चनिपेविता ।
प्रतिपात ब्रज, नेह स्त्रीमि सुमध्यमा ॥
मातर पितर पुत्रा आतर पतयश्च व ।
विचिन्वन्ति अपश्यन्तो मा कुद्व बन्धुसाध्वसम् ॥

दृष्टिपात करो यमुनातट के इस शान्त निर्बन प्रान्त पर, कैसी शून्या-मानव-प्राणिविहीना घोर रात्रि है, जिसमें घोरघोरतम हिंसक प्राणी इच्छस्त त्वच्छुन्द विचरण कर रहे हैं । अणुमात्र भी विलम्ब किए बिना लौट आओ गोपियो अब की ओर । कदापि इसप्रकार के भीमका-एकान्त वातावरण में ध्वम्क स्त्रियों का नहीं ठहरना चाहिए । (हम अभी यही नहीं समझ पा रहे कि, तुम ऐसी घोररात्रि में वही ही कैसे आई ? , क्या उद्वेग या दुःखारा यहाँ आने का ?)—

दृष्ट घन कुसुमित राकेशकररञ्जितम् ।
यमुनानिललीलैवतरुपल्लवशोभितम् ॥

“अच्छा ! समझे ! सम्भवतः तुम शरन्चन्द्रिच्छ से सुशोभित इस यमुनातट की रोमा देखने आई हो । (ठीक है, सभी को समानाधिकार प्राप्त है इन प्राकृतिक सुन्दर दृश्यों के दर्शन का) । किन्तु-अब तो तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी होनी । पान्त्र-किरणों से रञ्जित, मलिका के लिले हुए पुष्पों से सुरभित एवं यमुनातट-वर्ती-रहितल-मन्द-सुगन्ध-पवन से विकसित होने वाली तरुपल्लवों से सुशोभित बनभी का भी अब तो तुमने दर्शन-विहार कर लिया । ध्यान दीजिए पद की मार्मिक व्यञ्जना पर । । कामदेव समझ रहे हैं-एक साधन-परिग्रह आब हमारे

अनुभव है । वही जो भी मनोपेक्षा मानव देने लायक-कल्प दान-
साधना में व्ययना मन-पन सुख ही सब लायक । उपर मन्त्रान् कामदेव
के इन मातृत्वं अनुभव-लायक शरीर-प्रहारी का माना । मर्माभ्यर्ष ही
प्रमाण बना हुआ उपहास ही कर रहे हैं कामदेव का । बिना प्रकार एक ठग
मोटा एक निपट प्रतियोग के साथ कुछ बना हुआ मध्य मध्य उमे उठा उठा
कर पटक लगाता रहता है, ऐसा ही कुछ हो रहा है काम कामदेव के साथ ।
बनभी का ऐसा आश्चर्य वर्णन मानो कामदेव को पाया खींच प्रदान करने लगा,
तो तबाल मन्त्रान् ग देवी पदार्थ लगा डाली इन मन्त्रान् महासुख के कि, वे
भूत गए बनभीरु कपन लायक-परिग्रहों को । क्या स्वरूप या उठ पड़ा
का ? । मुनय ।

तथाव ! मा चिरं गोष्ठ—

शुभ्रपञ्च पतीन्सती ॥

मन्दन्ति वत्सा, बालारच—

तान्प्रापयत, दुक्षत ॥

वली बाओ यहाँ से । लीट बाओ छणमात्र भी विलम्ब किए बिना गोपियों ।
देख ली बन की सोमा । (कुछ हो गया सुन्दर मन इस बनभी के दर्शन से) ।
बाओ । और शीघ्र बाओ । (और ! इस बनभी के लिए ऐसी आसुर हो पड़ी कि)
तुम्हें अपनी गोमाताओं के बहूओं का एवं अपने दूध पीते क्कों का भी ध्यान
न रहा । अममयम् । अममयम् ॥ बाओ । बाओ । बिना दूध निकालो क्कों
राम रहे होंगे । क्कों मन्दन कर रहे होंगे । गावों का दूध निकालो । क्कों को
स्तन्य-पान कराओ ।

वर्णन की व्यञ्जना को लक्ष्य बनाए । होती है मारी के जीवन की भी
असुख विशेष अवस्था जिसमें नारी को भी इसप्रकार बनभी-दर्शन एवं अन्त्या
होकापुनर्यजन-दर्शन-विहार का अधिकार प्राप्त है । किन्तु जब मातृत्व नारी
मातृपद पर आकृष्ट हो जाती है, तो पुरुष के उत्तरदायित्व से तथा सन्तति के
उत्तरदायित्व से अनुप्राणित बनती हुई मातृपद की मर्यादा के अनुकूल के
इसप्रकार के प्रदर्शन अभ्यासक मानसिक व्यासङ्गों से स्वतः उपरत हो जाती
है । गोपिणी माता हैं नारी नहीं । इस 'मातृ' पद की व्यञ्जना से क्या कामदेव

अब भी निर्म्ममरूप से धृत-विधृत न हो पड़े होंगे ? । जो माताएँ इसप्रकार के महान् उत्तरदायित्व से समन्वित हैं, उनका यों स्वच्छन्दरूप से केवल मानसिक अनुसूत्रों के व्यासङ्ग से इतस्तत् दन्द्रम्यभाषा बने रहना कदापि कम से कम भारतीय नारी का तो आदर्श नहीं माना जायगा, नहीं माना गया । ऐसा करने पर तो आज भी उसके लिए— 'तद्यात मा चिरं गोष्ठम्' ही विधान आगरूक है ।

तो क्या गोपियों की ओर के सभी पक्ष निर्बल प्रमाणित होगए 'घदृतांभेष्ट' भगवान् के इस वाक्यशृङ्खला से ? । नहीं । अभी एक पक्ष और शेष रह गया है । नारी माता बन कर आमोद प्रमोद-प्रधान मानसिक व्यासङ्गों से तन्मय बन जाती है, मन जाना चाहिए । और यहाँ तक भगवान् के— 'तद्यात मा चिरं गोष्ठम्' का अर्थ समझ में भी आ रहा है । किन्तु क्या मातृ-पदाङ्का नारी 'भगवद्भक्ति' भी नहीं कर सकती ?, जैसा कि वर्तमान युग के भक्तिसम्प्रदाय में आज भारतीय नारी ही विशेषरूप से भगवद्भक्ति-व्यासङ्गों में इतन्तन' खङ्क मचा करती रहती है । इस पक्ष का भी आमूलचूल्ह लयबद्ध करते हुए, इस दृष्टि में जो मानववर्त्मशास्त्र-सम्मत सिद्धान्त है, उसी का स्पष्टीकरण करते हुए भगवान् कहते हैं—

अथवा मदमिस्नेहावृमवत्यो यन्त्रिताशया ।

आगता , क्षुपपन्न व -प्रीयन्ते मयि जन्तव ॥

मर्त्तु शुभ्रपूण स्त्रीणां परो घर्म्मो क्षमायया ।

तद्वचन्धृनाञ्च फल्ग्याय प्रजानां चानुपोषणम् ॥

दु शीलो दुर्मगो बृद्धो जङ्घो रोम्यघनोऽपि वा ।

पतिः स्त्रीभिर्न हातव्यो लोकेप्सुभिरपातकी ॥

मानते हैं, दुम्हारा हमारे साथ सहज स्नेह है । और यह भी जान रहे हैं कि उस आत्ममूलक सहज विशुद्ध स्नेह से मन्त्रवत् आकर्षित हो कर ही तुम यहाँ आई हो । अर्थात्—तुम किसी लोकबुद्धि से—कामभाव से नहीं आई । अपितु मातृपद से अनुप्राणित भगवद्भक्ति-भावना से आज तुम्हें यहाँ आ जाना पड़ा है । ठीक ही है । लोक-मानव-मानवियों इसी प्रकार भगवत्स्वरूप से स्नेह प्रकट किया ही करते हैं । किन्तु जानती हो—भगवान् से प्रेम क्यों किया जाता है ?, कमी उस शास्त्र से पूँछा है—तुमन इस प्रश्न के सम्बन्ध में, बिसरे पल पर तुमने

अमुक हैं । वदति कोई भी मनोवर्मा ममय ऐसे नाधन-रूपन एकान्त-
 बातावरण में अपना मन-मयम सुरक्षित नहीं रख सकता । उधर भगवान् कामदेव
 के इन सम्पूर्ण अमुक-साधनभूत शस्त्रारम-प्रहारों का मानो सर्वथा व्यर्थ ही
 प्रमाणित करते हुए उपहास ही कर रहे हैं कामदेव का । जिस प्रकार एक लाल
 घोड़ा एक मिलावट-प्रतिद्वन्द्वा के साथ युद्ध करता हुआ मध्ये मध्ये उठे उठा उठ
 कर पटक लगाता रहता है, ऐसा ही कुछ हो रहा है आज कामदेव के साथ ।
 वनभी का ऐसा आश्चर्यक वर्णन मानो कामदेव को थोड़ा जीवन प्रदान करने लगा,
 वो दरमाल भगवान् ने बैठी पछाड़ लगा डाली इन मनोब महानुभाव के कि, वे
 भूत गए वनभीरूप अपने साधन-परिग्रहों को । क्या स्वरूप था उस पञ्चम
 का ? सुनिष्ट ।

तथात ! मा चिरं गोष्ठ—

शुभपञ्च पतीन्सती ॥

मन्दन्ति वत्सा, बालारध—

तान्पापयत, दुष्टत ॥

वली बाबो वहाँ से ! लौट बाबो क्यामात्र भी विलम्ब किए बिना गोपियों ।
 देख ली वन की शोभा । (कुछ हो गया प्रहाराय मन इस वनभी के दर्शन से) ।
 बाबो ! और शीघ्र बाबो ! । (अरे ! इस वनभी के लिए ऐसी आहुर हो पड़ी कि)
 वहाँ अपनी गौमाताओं के बहुरों का एवं अपने वृष पीते वनों का भी ध्यान
 न रहा । कामदेवम् । कामदेवम् ॥ बाबो ! बाबो ! बिना वृष निकाले वहाँ
 रौंम है होंगे । वन्दे मन्दन कर रहे होंगे । गायों का वृष निकालो ! वनों को
 स्वस्थ-पान कराओ !

वर्णन की व्यञ्जना को लक्ष्य बनाइए । होती है नारी के जीवन की भी
 अमुक विशेष अवस्था जिसमें नारी को भी हस्तप्रकार वनभी-दर्शन एवं अभ्यास
 शोभासुरम्भन-दर्शन-विहार का अधिकार प्राप्त है । किन्तु जब भारतीय नारी
 मातृपद पर आकट हो जाती है, तो एहस्थ के उत्तरदायित्व से तथा स्वस्थि के
 उत्तरदायित्व से अनुप्राणित बनती हुई मातृपद की मर्यादा के अनुकूल के
 हस्तप्रकार के प्रदर्शन अभ्यासक मानसिक व्यासक्तों से स्वतन्त्र उपरत हो जाती
 है । गोपियों 'माता' हैं नारी नहीं । इस 'मातृ' पद की व्यञ्जना से क्या कामदेव

अब भी निर्म्ममरूप से खस-विखस न हो पड़े होंगे ? जो माताएँ इसप्रकार के महान् उत्तरदायित्व से समन्वित हैं, उनका यों स्वच्छन्दरूप से केवल मानसिक अनुरक्तियों के ध्यामग्न में इतस्ततः दन्त्रम्यपाशा बने रहना कदापि कम से कम भारतीय नारी का तो आदर्श नहीं माना जायगा, नहीं माना गया। ऐसा करने पर तो अब भी उसके लिए—‘तद्यात मा चिरं गोष्ठम्’ ही विधान आगरूक है।

तो क्या गोपियों की ओर के सभी पक्ष निर्बल प्रमाणित होगए ‘वदतामेष्ट’ भगवान् के इस वाक्यश्रुति से ? नहीं। अभी एक पक्ष और शेष रह गया है। नारी माता बन कर आमाद प्रमोद-प्रधान मानसिक व्यासङ्गों से कटस्थ बन जाती है, बन जाना चाहिए। और यहाँ तक भगवान् के—‘तद्यात मा चिरं गोष्ठम्’ का अर्थ समझ में भी आ रहा है। किन्तु क्या मातृ-पदारूढ़ा नारी ‘भगवद्भक्ति’ भी नहीं कर सकती ?, जैसे कि वर्तमान युग के भक्तिसम्प्रदाय में आज भारतीय नारी ही विशेषरूप से भगवद्भक्ति व्यासङ्गों में इतस्ततः चङ्कमया करती रहती है। इस पक्ष का भी आमूलचूड़ खण्डन करते हुए, इस दृष्टि में जो मानवधर्मशास्त्र-सम्मत सिद्धान्त है, उसी का स्पष्टीकरण करते हुए भगवान् कहते हैं—

अथवा मदमिस्नेहावृमवत्यो यन्त्रिताशयाः ।

आगताः, ह्युपपन्न व -प्रीयन्ते मयि जन्तव ॥

मर्तुं शुभ्रपूण स्त्रीणां परो धर्म्मो ह्यमायया ।

तव्वन्धूनाञ्च कन्याण्य प्रजानां चानुपोषणम् ॥

दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जङ्घो रोग्यधनोऽपि वा ।

पति स्त्रीमिर्न हातव्यो लोकेप्सुमिरपातकी ॥

मानते हैं, तुम्हारा हमारे साथ सहज स्नेह है। और यह भी जान-रहे हैं कि उस आत्ममूलक सहज विशुद्ध स्नेह से यन्त्रित आकर्षित हो कर ही तुम यहाँ आई हो। अर्थात्-तुम किसी लोकमुक्ति से-काममाय से नहीं आई। अपितु मातृपद से अनुप्राणित भगवद्भक्ति-मायना से आज तुम्हें यहाँ आ जाना पड़ा है। ठीक ही है। लोक-मानव-मानवियाँ इसी प्रकार भगवत्स्वरूप से स्नेह प्रकट किया ही करते हैं। किन्तु जानती हो-भगवान् से प्रेम क्यों किया जाता है ?, कभी उस शास्त्र से पूँछा है-तुम इस प्रश्न के सम्बन्ध में, जिसके बल पर तुमने

अपने मन्त्रभाग का शरिताप करने के लिए यहाँ तक आ जाने का करतूट, किंवा दुष्साहस कर लिया है । यदि नहीं, तो मुनो हम बगचाते हैं कि, इस सम्बन्ध में शस्त्र मारीश्रीर के निरुक्त क्या विधान निश्चित करता है ।

शास्त्र का इस सम्बन्ध में एकमात्र यही निरपवाद सिद्धान्त है कि, नारी अपने दाम्पत्यजीवन में अनुगत रहनी हुई—‘पतिरेव गुरुः स्त्रीणाम्’ सिद्धान्त के अनुसार पति के अनुगत-माध्यम से ही करने धार्मिक विधि-विधानों का अनुगमन करती रहे । ‘सद्ब्रह्मं चरताम्’ के अनुसार पति की उपासना का साहचर्य ही इसका उपासनापथ है । पति की पूजक कर स्वतन्त्ररूप से पत्नी के लिए कोई विधि-विधान नहीं है । पति के सहयोग से धर्मपथ का अनुष्ठान, पारिवारिक व्यक्तियों की स्वस्थिधमना, स्व-संरक्षति का पालन-पोषण, आदि आदि मर्यादाएँ ही भारतीय नारी का एकमात्र निरङ्कुल कार्यधर्म है (जिन ऐसे मानवधर्म में भगवद्भक्ति के नाम से इन कुलधर्मों की उपेक्षा कर इतस्तुत घूमते रहना कदापि शास्त्रीय धर्म नहीं माना जा सकता) । इसलिये-सदात् । मा चिरं गोष्ठम् । लौट-आओ । हो गया तुम्हारा यह भगवद्भक्ति-मात्र भी पूरा । अब क्या शेष रह गया जानना, सुनना । हाँ, अभी तक है तुम्हारे प्रज्ञाक्षेत्र में एक प्रश्न शेष, वो लो । सुनलो ! उसके सम्बन्ध में श्री हमारा निर्णय —

अवधारणार्थनाद्व्यानान्मयि मावोऽनुकीर्तनात् ।

न तथा सन्निकर्षेण, प्रतियात ततो गृहान् ॥

प्रश्न यह सकती हो कि जबतक भगवान् का सगुण स्वरूप किसी को प्रत्यक्ष-रूप से उपलब्ध न हो तो तबतक पद्व्यधर्म का पालन करते हुए पति के माध्यम से ही भगवद्भजन किया जाना चाहिए । किन्तु जब महद्भक्त से सगुण भगवान् सामने ही आ जायें, तो ऐसी दशा में तो यह प्रतिबन्ध कोई महत्त्व नहीं रखेगा । इस विप्रतिपक्ष पर हमें ‘भक्ति का यही तत्त्व तुम्हारे समुक्त रखना पड़ेगा कि, भगवद्गुणभरण, भावप्रतिमानरूप में भगवद्दर्शन चिन्तन संस्मरण से जिस सरलता से ईश्वरभाव जीव के सन्निकट आ जाता है, वैसे सगुण स्वरूप के साभिभ्य से नहीं । (कानून का व्यामोहन प्रसिद्ध है, दुर्व्योचन-ईश-आदि की भ्रान्ति का इतिहास विद्यमान है) । इसीलिए अन्तिम बार हम तुम्हीं यही आदेश दे रहे हैं कि—‘प्रतियात गृहान्’ । लौट आओ इसी कण अपने अपने निवास-स्थानों को । क्या हुआ आगे, और गोपियों ने क्या कहा, तथा क्या किया ।

इत्यादि रहस्यपूर्ण प्रश्नों के लिए तो रामपञ्चाध्यायी का आस्था-भद्रापूर्वक मनन ही करना चाहिए। समय अतिश्रान्त है। अतः सर्वान्त में दो चार मातृलिक सस्मरण निवेदन कर आब का वक्तव्य उपरत हो रहा है। भूयन्ताम् !

इति विप्रियमाकर्ष्य गोप्यो गोविन्दमापितम् ।

विपण्या मग्नसकल्पाश्चिन्तामापुर्दुस्त्ययाम् ॥

गोपियों को यह कहीं चिन्तित था कि, मगधान् आब कामदेव के दर्पदलन करने के लिए समझ हैं, जिसके लिए उन्हें इसप्रकार की प्रियेतरवाणी का अनुगमन करना पड़ा है। सर्वथा निम्न-उदास होगई गोपियाँ। किन्तु मग्न होगई उनके मानस संकल्प। मम्मोत्पीडनद्वी नि सीमा चिन्ता से समाकुलिता बन गई गोपियाँ इसप्रकार अपने एकमात्र प्रिय आराध्य कृष्ण से यों धारणा में सर्वथा विपरीत प्रचारित होकर।

और—

कृत्वाऽसुखान्यवशुच श्वसनेन शुष्पद्-

विम्बाधराणि चरणेन भ्रवं लिखन्त्य ।

अस्त्रैर्याचमपिभि कुचकुङ्कुमानि-

तस्युर्मृजन्त्य उरु दुःखमरा स्म तृष्णीम् ॥

अनन्त होगई गोपियों के मस्तक इस अस्थायी वेदना-तिरस्कार-चिन्ता-से। अत्यन्त शोकसविन्ममानसा बन गई आब गोपियाँ। प्रचयद्वारूप से आस-प्रसास चलाने लगा। तापान्नि-मिभिस इस शोकोच्छ्वास से गोपियों के कण्ठ ओष्ठ सूख गए। इस भयावहा चिन्तासमाकुलिता स्थिति से निष्प्राणसमा बन जाने वाली गोपियाँ नीची दृष्टि कर अपनी पादाङ्गुलियों से भूमि-विलोखन करने लग पड़ी। उनके नेत्रों का अश्रुजन शोकाभ्रुप्रवाह से प्रवाहित होकर वक्षस्थल पर 'उर विष वहत पनारे' को खरिठार्थ करने लग पड़ा। वक्षस्थल में समालिप्त कुङ्कुमराग वरकल-मिभिस इन अभुषाणों से धुल पुँछ कर कृष्णारूप में परिणत हो गया। दुःसात्पन्तवेग से हिचकियाँ बैठ गई गोपियों के। और यों सर्वात्मना अत्यन्त कातर अवस्था में आ जाने वाली ये गोपियाँ अपने हाथों से अभ्रमोच्छ्वन करती हुई स्तब्ध-बड़-पाषाणवत् मितिविषयवत् नहीं की लड़ी रह गई, (और यों

अपने मन्त्रिमात्र को चरितार्थ करने के लिए यहाँ तक आ जाने का साहस, किंवा दुस्साहस कर लिया है !। यदि नहीं, तो मुनो हम बतलाते हैं कि, इस सम्बन्ध में शास्त्र मारीशरीर के लिए क्या विधान निश्चित करता है !।

शास्त्र का इस सम्बन्ध में एकमात्र यही निरपवाद सिद्धान्त है कि, नारी अपने दाम्पत्यजीवन से अनुगत रहती हुई—‘पतिरेव गुरु’ स्त्रीणाम्’ सिद्धान्त के अनुसार पति के अनुराग-माध्यम से ही अपने धार्मिक विधि-विधानों का अनुगमन करती रहे। ‘सहचर्म्यं चरताम्’ के अनुसार पति की उपासना का सहचर्म्य ही इसका उपासनापथ है। पति को पूज्य कर स्वतन्त्ररूप से पत्नी के लिए कोई विधि-विधान नहीं है। पति के सहयोग से धर्मपथ का अनुष्ठान, पारिवारिक व्यक्तियों की स्वस्तिष्कामना, स्व-सन्तति का पालन-पोषण, आदि आदि मर्यादाएँ ही भारतीय नारी का एकमात्र निरखल आर्यधर्म है (जिस ऐसे मानवधर्म में मगधमन्त्रि के नाम से इन कुलधर्मों की उपेक्षा कर इतस्तत् घूमते रहना कदापि शास्त्रीय धर्म नहीं माना जा सकता)। इसलिये—तथातः । मा चिरं गोष्ठम् । लौट-आओ ! हो गया तुम्हारा यह मगधमन्त्रि-भाव भी पूरा । अब क्या शेष रह गया जानना, सुनना । हाँ, अभी तक है तुम्हारे प्रज्ञाक्षेत्र में एक प्रश्न शेष, वो लो ! सुनलो ! उसके सम्बन्ध में भी हमारा निर्णय —

अवस्थादर्शनाव्यानान्मयि मावोऽनुकीर्तनत् ।

न तथा सन्निकर्षेण, प्रतियात ततो गृहान् ॥

तुम कह सकती हो कि, जबतक मगवान् का सगुण स्वरूप किसी को प्रत्यक्ष-रूप से उपलब्ध न हो, तो जबतक गृहस्थधर्म का पालन करते हुए पति के माध्यम से ही मगधदागधन किया जाना चाहिए। किन्तु अब मगधमाय से सगुण मगवान् सामने ही आ जायें तो ऐसी दशा में तो यह प्रतिबन्ध कोई महत्व नहीं रखेगा। इस विप्रतिपक्षि पर हमें ‘मन्त्रि का यही तत्त्व तुम्हारे धर्मगुरु रखना पड़ेगा कि मगधगुणभवण, भावप्रतिमानरूप में मगधदर्शन चिन्तन, संस्मरण से जिस सरलता से ईश्वरभाव जीव के सन्निकट आ जाता है, वैसे सगुण स्वरूप के वासिन्ध से नहीं। (अबुन का व्यामोहन प्रसिद्ध है, धुर्व्योचन—कल-आदि की आन्ति का इतिहास विचित्र है)। इसीलिए अन्तिम बार हम हमें यही आदेश दे रहे हैं कि—‘प्रतियात गृहान्’ ! लौट आओ इसी जग्न अपने अपने निवास-स्थानों को ! क्या हुआ आगे, और गोपियों ने क्या कहा, तथा क्या किया, १,

इत्यादि रहस्यपूर्ण प्रश्नों के लिए तो रामपञ्चाध्यायी का आस्था-भद्रापूर्वक मनन ही करना चाहिए। समय अतिक्रान्त है। अतः सर्वान्त में दो चार मातृलिक संस्मरण निवेदन कर आब का वक्तव्य उपरत हो रहा है। भूयन्ताम्।

इति विप्रियमाकर्ष्य गोप्यो गोविन्दभाषितम् ।

विपण्या भग्नसकल्पाश्चिन्तामापुर्दुर्त्ययाम् ॥

गोपियों को यह कहाँ विदित था कि, भगवान् आब कामदेव के दर्पदलन करने के लिए सज्ज हैं, भिषके लिए उन्हें इसप्रकार की प्रियेतरवाणी का अनुगमन करना पड़ा है। सर्वथा स्निग्ध-उदात्त होगा गोपियाँ। स्निग्ध मित्र होगा उनके मानस संकल्प। मर्मोत्पीड़न ही निःसीमा चिन्ता से समाकुलिता बन गई गोपियाँ इसप्रकार अपने एकमात्र प्रिय आराध्य कृष्ण से यों धारणा ये सर्वथा विपरीत प्रचारित होकर।

और—

कृत्वापुस्तान्यवशुच श्वसनेन शुष्यव-

विम्बाधराणि चरणेन भुव लिखन्त्य ।

अस्रैरुपात्तमपिमि कुचद्वन्द्वमानि-

तस्युर्मृजन्त्य उरु दुःखमरा स्म तूष्णीम् ॥

अवनत होगा गोपिया के मस्तक इस अरुद्ध वेदना-तिरस्कार-चिन्ता-से। अत्यन्त शोकसविन्नमानसा बन गई आब गोपियाँ। प्रचयद्वन्द्व से खास-प्रधात चक्षुने लगा। तापाग्नि-मिथित इस शोकोन्मत्त वास में गोपियों के कण्ठ ओष्ठ सूख गए। इस मयावहा चिन्तासमाकुलिता स्थिति से निष्प्राणमया बन जाने वाली गोपियाँ नीची दृष्टि कर अपनी पादाङ्गुलियों से भूमि-विलोसन करने लग पड़ीं। उनके नेत्रों का अद्भुत शोकाग्निप्रवाह में प्रवाहित होकर वज्रस्थल पर 'उर विच वहत पनारे' को चरितार्थ करने लग पड़ा। वज्रस्थल में समाहित कुङ्कुमराग वज्रस्थल-मिथित इन अभ्रधाराओं से धुल पुँछ कर कृष्णरूप में परिणत हो गया। दुःप्राप्त्यन्तवेग से हिनकिर्वाँ बँध गई गोपियों के। और यों सर्वस्मना अत्यन्त वातर अवरुध में आ जाने वाली ये गोपियाँ अपने हाथों से अभ्रमोश्चदन करती हुई स्तब्ध-बद्ध-पापाणवत् भित्तिविश्रवत् लड़ी की लड़ी रह गई, (और यों

मानो मनोत्र को सर्वथा ही तो पराभूत कर दिया त्वयं उठी श्री सेनाज्जभूता इन गोपियों की इस स्थिति में) ।

वस्तुस्थिति वास्तव में यथार्थ है । अनुरागात्मक रागभाव के आकर्षण से केवल चक्षुर्निद्रिय के द्वारा कदापि भगवान् कृष्ण के आत्मबुद्धिनिष्पन्न अनुपाख्यरूप कृष्णत्व के दर्शन नहीं हो सकते । गोपियों ने कृष्ण को आँखों से देखने की चेष्टा की मानसिक हृदयस्थ राग के द्वारा । इस दृष्टि से तो कृष्ण का केवल मन्दनन्दन-स्वरूप ही गोपियाँ देख सकीं, बिना मनःशरीरमात्र-निष्पन्न मानुषभाव से ही सम्बन्ध है । और इसी वीर्यभाव के कारण सम्भवतः भगवान् का यिमुस्वरूप-व्यापक स्वरूप-गोपियों में सम्मुख अवतक उपस्थित नहीं हुआ । जब कृष्ण आँखों से उठर कर वक्षस्वस्थानावस्थी हृदय-प्रदेश पर-आ गया, तो वहाँ की 'अनुरागात्मिका' रागावृत्ति तो हो गई पलायित, एवं कृष्णभाव हो पड़ा व्यक्त, और इस स्थिति के आते ही गोपियों का उद्बोधन हो पड़ा । 'अस्मैस्मात्तमपिमि-कुचकुङ्कुमानि' वाक्य इसी भाव को प्रतिबिम्बित कर रहा है । बुद्धवेग से नेत्र निमीलित करते ही गोपियों के हृदय में मानो भगवान् का व्यापक-वासुदेव-स्वरूप ही उद्बुद्ध हो पड़ा, एवं इस उद्बोधन से महान् कला प्राप्त करती हुई ही मानो गोपियाँ आवेश-पूर्वक यों कहने लग पड़ीं कि—

प्रेष्ठ प्रियेतरमिव प्रतिमायमासं—

कुण्डं तदर्यं—'विनिवर्त्तित-सर्वकामाः' ।

नेत्रे विभूज्य रुदितोपहृते स्म किञ्चि—

त्संरम्भ-गङ्गावृगिरोऽमुषतातुरकाः ॥

आरम्भ से ही जो कृष्ण गोपियों के प्रिय-आराध्य को हुए थे, उन्हें आज भी सदा एक प्रियेतर की भाँति, क्रूर शत्रु की भाँति कर्करात्म से बोलते देल कर गोपियों पर तो मानो वज्र ही आ गया । (क्या पता था गोपियों को कि, आज भगवान् रासलीला के माध्यम से कन्दर्पदर्पदलनात्मिका उठ लीला की भूमि पर स्थापित करने आ रहे हैं जिसके आदर्श को लक्ष्य में रखते हुए 'मविष्य के मानव कामशक्ति का दमन करते हुए ही दाम्पत्य-जीवन का अनुगमन करेंगे) । यदि गोपियों किसी कामवासना से, 'लौकिक प्रेम से प्रेरित होकर आई होती, तो कोई बात ही न थी । उक्त अवस्था में तो कृष्ण के सभी अभिप्रेत इन्हें

मान ही होने पड़ते । किन्तु यहाँ तो स्थिति सर्वथा विपरीत थी । जानते हैं आप गोपियों किस मास से यहाँ आई थीं ? क्या जानना चाहेंगे हमारे आश्रम के नवशिष्या-दीक्षित सुष्ठम से भारतीय मानव !, जो अपने प्रजासम्म में आकर भगवान् की इत्यभूता लोकोत्तरा लीलाओं की आलोचना करते हुए अपने आपको प्रायश्चित्त का भारी बनाते रहते हैं, एवं जो अमिनक-वैष्णव तन्त्रीणा प्रत्यादक पुराणशास्त्र को निरी गम्भ मानने-मनवाने के अवन्य प्रयत्नों से अपना सर्वनाश कर रहे हैं कि-गोपियों क्यों, किन्तु लिए आई थीं ?, ता उन्हें 'कृष्ण-सर्वर्याविनिर्घर्षितसर्वफामा' वाक्य के रहस्यार्थ को नहीं, तो कम से कम अवगर्थ को ही लक्ष्य बना लेने का नि सीम अनुग्रह कर लेना चाहिए ।

जिन गोपियों में कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए सम्पूर्ण लौकिक धमनाओं-शाखनाओं का एकान्तता परित्याग कर दिया है ऐसी निष्काम-मावात्मिका * परानुरक्तिराश्रया पराभक्ति के लोकोत्तर-पथ की अनुगामिनी गोपियोंमें जब इसप्रकार अपने भक्तिक्षेत्र प्रिय कृष्ण को यी प्रियेतर की भाँति चोखते घुना, तो सज रह गई ये अर्द्धाधिभुक्तियों उरी प्रकार, जैसे कि ब्रह्म से अमिषा यी प्रकृति विश्वस्म में परिणत होकर ब्रह्मावात्मक स्वरूप में परिणत हो जाती है । शनै शनै बढ़ता इटने लगी । क्योंकि नेत्रस्थ कृष्ण इस उद्बोधन से हृदयस्थ बन कर अपने व्यापक बासुदेव-स्वरूप से व्यक्त हो पड़े ये गोपियों के हृदय में । उत हृदय में जहाँ मनोमय कामदेव प्रतिष्ठित माने गए हैं । आब मानो शत्रु को उसे उसके घर में ही भगवान् उपमर्हित कर रहे हैं अपने उस पूर्वाकाररूप व्यापक-विभु-स्वरूप से बितके प्रति कामदेव अधाष्ट कर बैठे ये-अपनी मूर्खता से । हाँ, तो यी शनै शनै उद्बोधन प्राप्त करने वाली, दोनों हाथों से नेत्रपत्रों के आसुओं को पोछती हुई शोकोच्छ्वास-बधित बदन के आवेग से शीघ्र शीघ्र में एक एक कर-गद्गदभाव से कण्ठोपरोध इति से क्या करने लगी पशमभितपयानुगामिनीं ये गोपियों !, तो सुनिश्चि उन्हें के भीमुख से—

* सा परानुरक्तिरीश्वरे (सा भक्ति-इश्वरे निष्काम मावात्मिका अनुरक्तिरय) ।

मैय विमो ! ऽर्हति भवान् गदितु नृशम !

सन्त्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम् ।

भक्ता, भजस्व ! दुरवग्रह मा त्यजास्मान् !

दवो यथाधिपुरुषो भजते मुमुक्षून् ॥

भागवतीय-रामलीला पर आक्षेप करने वाले अरे श्री बुद्धिमानो ! दृष्टिपात का अनुग्रह तो करो गोपियों के इस मार्म्मिक वचन पर । अरे तर्कधुरन्धरो ! कुछ तो शिवा ग्रहण करो इस उद्बोधनसूत्र से । छोड़ने का अनुग्रह तो करो अपने इस सर्वविनाशक उस अमिनिवेश को, जो अमिनिवेश मानव को तत्त्वपूर्ण ज्ञानविज्ञाननिष्ठा से पराङ्मुख कर अन्ततोगत्वा उसकी 'मानव' अमिधा को ही विस्मृति क गम में विलीन कर दिया करता है ।

क्या कह रही हैं गोपियाँ ? अकथान पूर्वक-अक्षरों पर ध्यान दीजिए । हे विमो ! अर्थात् हे व्यापक ! हे सर्वव्यापक सर्वेश्वर पूर्णब्रह्म ! क्या आपने ऐसा कुछ समझ लिया है कि, हम आपको केवल सुन्दर-सलोना-आकर्षक मानवमात्र समझ कर आप से प्रेम करने वाली आर्हे हैं अपनी गृहस्थ-मर्यादाओं का परित्याग कर ? वैयम् ! छोड़ दीजिए आप अपनी इस कल्पना को । यदि आपने इसी को लक्ष्य बना कर हमारी भी प्रवृत्तियाँ की हैं, तो । स्मरण रहिए ! हम आर्हे हैं संसार की वषट्पात्रत् लौकिक-काम वासनाओं का परित्याग कर आपके चरणारविन्दों की परामर्श करने । हम प्रेमिकाएँ-वही हैं आपकी, आपितु 'भक्ता' हैं-'भक्तवत्-भजस्व दुरवग्रह मा त्यजास्मान्' । आप हमारा भी परित्याग न कीजिए ! अवहेलना न कीजिए ! (क्योंकि आप कर ही न सकते हमारी अवहेलना) । क्या और भी अधिक स्पष्टीकरण चाहते हैं आप हमसे इस सम्बन्ध में ? तो- 'वेवो यथाधिपुरुषो-पुरुषो भजते मुमुक्षून्' ही पर्याप्त मान लिया जायगा इस दिशा में । अर्थात्-भित प्रभर आप ही का पारमेष्ठ्य गोलोक-निवासी अक्षर-लक्षण-पूर्ण रूप भित प्रभर तनुपात्मक-तथिन्तक मुमुक्षु योगियों पर अनुग्रह करता रहता है, एवमेव उसी भावना से

आपको हम पर अनुग्रह करना चाहिए । क्योंकि हम उसी मुमुक्षा-भावना से यहाँ उपस्थित हुई हैं ।

आगे चल कर गोपियोंनें—
 'प्र ष्ठो भवोस्तनुमृतां किल बन्धुरात्मा'—
 'तत्र प्रसीद परमेश्वर ! मा स्म छिन्या'—
 'ध्यानेन याम पदयो पदवीं मखे ते'—
 'तद्वद्वय च तव पादरज पपञ्चा'—
 'प्राप्ता विसृज्य-वसतीस्त्वदुपासनाशा'—
 'वृत्तात्मनां पुरुषभूषण ! देहि दास्यम्'—

इसप्रकार अपना विशुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप व्यक्त किया । और परिणाम-स्वरूप कन्दर्पदर्पदलनात्मक महारास आरम्भ हुआ, जिसके स्मरणमात्र से मी मानव के हुरित विनष्ट होजाते हैं । स्मरण रहे—यह रासलीला उसी उद्वपति आविर्देविक कृष्णचन्द्र की लीला का मौखिक प्रतीक है, जिसाकि नाट्यत्रिक वैदिक रासप्रकरण में स्पष्ट किया जा चुका है । इसी अभिप्राय से रास का उपक्रम करते हुए शुक्लमुनि ने कहा है—

तामि ममेतामिरुदारचेष्टित —

प्रियेष्ठयोत्कुण्डलमृष्टीमिरच्युत ।

उदारहास-द्विलङ्घनद्विधिति—

व्यरोचतैशाङ्ग इवोद्भिष्ट ॥

रास क्या आरम्भ हुआ ! अब मानो कामदेव का प्रत्यक्षरूप से दर्पदलन आरम्भ हुआ । अबका यों कह लीजिए कि, स्वयं भगवान् ने इस रासनन्तन-सायक्य से मानो रतिपति को उद्दीप्त कर करके ही पराजित करना आरम्भ किया । कैसे ! तो सुनिए ।

बाहुप्रसारपरिरम्भकरालफोरु—

नीवीस्तनालमननर्मनखाग्रपातैः ।

त्वेन्यावलोककदसितैर्जसुन्दरीणां—

उत्तम्मयन् रतिपतिं रमयाश्रकार ॥

मैय विभो ! ऽर्हति मयान् गदितु नृशम !

सन्त्यज्य सर्वविपयांस्तव पादमूलम् ।

भक्ता, भजस्व ! दुरवग्रह मा त्यजास्मान् !

द्वो यथाधिपुरुषो भजत मुमुक्षून् ॥

मागवतीप-रामलीला पर आदेश करने वाले अर श्री बुद्धिमानो ! दृष्टिपात का अनुग्रह तो करो गोपियों के इस भात्मिक वचन पर । अर तर्कधुरन्धरो ! कुछ तो शिवा ग्रहण करो इस उद्बोधनध्वज से । छोड़ने का अनुग्रह तो करो अपने इस सर्वविनाशक उस अमिनिवेश को, जो अमिनिवेश मानव को तत्त्वपूर्ण ध्यानविज्ञाननिष्ठा से पराङ्मुख कर अन्ततोगत्वा उसकी 'मानव' अभिधा को ही विस्मृति के गर्म में विलीन कर दिया करता है ।

क्या कह रही हैं गोपियाँ ? आश्चर्य-पूर्ण-आश्चर्य पर ध्यान दीजिए । हे विभो ! आर्थात् हे व्यापक ! हे सर्वव्यापक सर्वेश्वर पूर्णब्रह्म ! क्या आपने ऐसा कुछ समझ लिया है कि, इस आपको केवल सुन्दर-छलौना-आकर्षक मानवमात्र समझ कर आप से प्रेम करने-वाली आई हैं अपनी एहस्थ-मर्यादाओं का परित्याग कर ? मैवम् ! छोड़ दीजिए आप अपनी इस कल्पना को । यदि आपने इसी को लक्ष्य बना कर हमारी भी प्रवृत्तियों की है, तो । स्मरण रहिए ! हम आई हैं संसार की यथार्थतत्त्व-कौटुम्बिक-काम-वासनाओं का परित्याग कर आपके चरयाचरिणों की परामर्श करने । हम प्रेमिकाएँ-नहीं हैं आपकी, अपितु 'भक्ता' हैं- 'भजत-भजत-धुरवग्रह मा त्यजा स्मान्' । आप हमारा भी परित्याग न कीजिए ! अश्वेतनाना न कीजिए ! (क्योंकि आप कर ही न सकेगी हमारी अश्वेतनाना) । क्या और भी अधिक स्पष्टीकरण चाहते हैं आप हमसे इस सम्बन्ध में ? । तो- 'द्वो यथाधिपुरुषो-पुरुषो भजते मुमुक्षून्' । पर्व्याप्त मान लिया जायगा इस दिशा में । अर्थात्-बिना प्रभुपर आप ही का पारमेष्ठ्य गोलोक-निवासी आश्रय-लक्षण-पूर्णरूप बिना प्रभुपर तनुपाश्रय-तन्निष्ठ मुमुक्षु योगियों पर अनुग्रह करता रहता है, एवमेव जहाँ मानना से

आपको हम पर अनुग्रह करना चाहिए । क्योंकि हम उसी मुमुक्षा-मात्रना से यहाँ उपस्थित हुए हैं ।

आगे चल कर गोपियोंनें—
 'प्र ष्ठो भवोस्तनुमृता किल बन्धुरात्मा'—
 'तत्र प्रसीद परमेश्वर ! मा स्म छिन्धा'—
 'ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखे ते'—
 'तद्वद्वयं च तव पादरज्यं प्रपन्ना'—
 'प्राप्ता विसृज्य-वसतीस्त्वदुपासनाशा'—
 'वृप्तात्मनां पुरुषभूषण ! देहि दास्यम्'—

इसप्रकार अपना विशुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप व्यक्त किया । और परिणाम-स्वरूप कन्दर्पदर्पदलनात्मक महारास आरम्भ हुआ, जिसके स्मरणमात्र से भी मानव के दुरित विनष्ट होजाते हैं । स्मरण रहे—यह रासलीला उसी उच्चपति आधिदैविक कृष्णचन्द्र की लीला का मौखिक प्रतीक है जैसाकि नाट्यत्रिक वैदिक रासप्रकरण में स्पष्ट किया जा चुका है । इसी अभिप्राय से रास का उपक्रम करते हुए शुक्लमुनि ने कहा है—

तामि समेतामिन्दारचेष्टित —

प्रियेवयोत्कुन्दामुखीमिरच्युत ।

उदारहास-द्विजकुन्ददीधिति—

र्नरोचतैशाङ्ग इवोद्गमिर्वृत् ॥

रास क्या आरम्भ हुआ ! अब मानो कामदेव का प्रत्यक्षरूप से दर्पदलन आरम्भ हुआ । अथवा यों कह लीजिए कि, स्वयं भगवान् ने इस रासप्रसन्न-सायबब से मानो रतिपति को उद्दीप्त कर करके ॥ पराश्रित करना आरम्भ किया । कैसे !, तो मुनि ।

बाहुप्रसारपरिरम्भकरालकोरु—

नीवीस्तनास्रमननर्मनखाम्रपातै ।

स्वेन्यावलोककहसितैर्जसुन्दरीणां—

उत्तम्ययन् रतिपतिं रमयाश्चकार ॥

मय विमो ! ऽर्हति भवान् गदितु नृशस !
 सन्त्यज्य सर्वयिपर्यास्तव पादमूलम् ।
 भक्ता, भजस्व ! दुरवग्रह मा त्यजास्मान् !
 देवो यथाधिपुरुषो भजते मुमुक्षून् ॥

मागवतीय-रासलीला पर आक्षेप करने वाले अर ओ बुद्धिमानो ! दृष्टिपात का अनुग्रह तो करो गोपियों के इस मार्मिक वचन पर । अरे तर्कधुरन्धरो ! कुछ तो शिवा ग्रहण करो हम उद्बोधनसूत्र से । छोड़ने का अनुग्रह तो करो अपने इस सर्वविनाशक उस अभिनिवेश को, जो अभिनिवेश मानव को तत्त्वपूर्ण ज्ञानविज्ञाननिष्ठा से पराहमुख कर अन्ततोगत्वा उसकी 'मानव' अभिधा को ही विस्मृति के गर्भ में विलीन कर दिया करता है ।

क्या कह रही हैं गोपियाँ ? अवधान पूर्वक-आँखों पर ध्यान दीजिए ! हे विमो ! अर्थात् हे व्यापक ! हे सर्वव्यापक सर्वेश्वर पूर्णतया ! क्या आपने ऐसा कुछ समझ लिया है कि, हम आपको केवल सुन्दर-लक्ष्मी-आकर्षक मानवमात्र समझ कर आप से प्रेम करने वाली आर्त हैं अपनी यशस्व-मह्यवाओं का परित्याग कर ! मैवम् ! कुछ दीजिए आप अपनी इस कल्पना को ! यदि आपने इसी का लक्ष्य बना कर हमारी भी प्रशंसा की है, तो । स्मरण रखिए । हम आर्त हैं संसार की यथयावत् औचिक-आम वासनाओं का परित्याग कर आपके चरयारविन्दों की पराभक्ति करने । हम प्रेमिकाएँ नहीं हैं आपकी अपितु 'ग्रन्ता' हैं- 'भक्ता भजस्व दुरवग्रह मा त्यजास्मान्' । आप हमारा भी परित्याग न कीजिए ! अवहेलना न कीजिए ! (क्योंकि आप कर ही न सकेंगे हमारी अवहेलना) । क्या और भी अधिक स्पष्टीकरण चाहते हैं आप हमसे इस सम्बन्ध में ? । तो- 'देवो यथाधिपुरुषो-पुरुषो भजते मुमुक्षून्' ही पर्याप्त मान लिया जायगा इस दिशा में । अर्थात्-विविध प्रकार आप ही का पारमेष्ठ्य गोलोक-निवासी आश्रय-राज्य-पूर्णतया विविध प्रकार तनुपासक-व्यभिक्त मुमुक्षु योगियों पर अनुग्रह कथा रहता है, एवमेव उसी मायना से

शून्य-शून्य ही एकमात्र जागरूक बना हुआ है। सापेक्ष है-‘त्याग’ शब्द, जो अनिवार्यरूप से संग्रह की ही अपेक्षा रख रहा है। संग्रह हो जायगा, तब न त्याग होगा। नहीं तो बिना संग्रह के त्याग का अर्थ होगा-आयकलेशमात्र का अनुगमन करते हुए, राष्ट्र में एक प्रकार की भीतिहीनता-शून्यता-अनागता-संशमङ्गुता की शुष्क-उद्देगकी चोपयात्रों से प्रत्यक्षप्रभावार्पित संस्कृतितत्त्वशून्य गतानु-गतिक भ्रान्त मावुक मानवों को आकर्षित करते हुए अन्तर्तोगत्वा इनके साथ साथ अपने आपको भी कीनाशनिकेतन (यमकान) का सम्मान्य अतिथि बना लेना।

ऐसा ही तो कुछ घटित-विघटित हुआ है विगत ३ सहस्र वर्षों से सर्वस्मृद्धि शाली अर्थात्तमनिष्ठ इस भारतराष्ट्र में, जिसके दुष्परिणामस्वरूप अगनिमध्यात्त्व-मूलक इस ‘त्याग’ ने हमें अपने ज्ञानसहकृत विज्ञानकोश से वञ्चित किया, हमारा राज्य-साम्राज्य सार्वभौम ाराज्य पर धूलिधूनरित किया और अन्तर्तोगत्वा हम, और हमारा राष्ट्र इस कल्पित त्याग-तपस्या से रह गया शून्य शून्य-मात्र। महद्भाग्य से आज पुनः हमारे राष्ट्र ने वह विलुप्त वैभव प्राप्त किया है। अतएव अत्यन्त सावधानी से निष्ठापूर्वक अपने राष्ट्र की चिरन्तना वैदिक-अर्थात्तमनिष्ठा को मूलाधार बनाते हुए ही हमें अपने इस साम्राज्यवैभव को इस संप्रति लोकवैभव को ‘आमृत्योः श्रियमन्विच्छेत्-नैना मन्येत दुस्तमाम्’ (मनु) ‘अजितु जेतु मनुचिन्तयेत्-न क्वचिदप्यलङ्घिमादध्यात्’ (मुनि) इस औत-रमाच आदेश को शिरोधार्य कर अपने सम्मिलित राष्ट्रीय प्रयास से राष्ट्र को उत्तरोत्तर पुष्पित-पल्लवित ही करते जाना है। वहीं ऐसा न हो कि, गन्धर्वनगरलोका से समदुलित प्रत्यक्षप्रभावमूला मावुकता से प्रभावित हो कर हमारा यह अमिनव स्वतंत्र राष्ट्र पुनः अपनी उठी मूल को दोहरा बैठे, जिस मूलने आज तक भारत राष्ट्र को राष्ट्रमूर्द्धि से तो बनाए रक्खा था वञ्चित, एवं आम-मुद्धि-मन-शरीर-निकम्पना परदन्त्रता से कर रक्खा था सम्पन्न। यही राष्ट्रध्याप्यायी के इन पावन-समरम्भों से सम्पन्न रहने वाले ‘भारविजय’ का वह लोकशिष्टात्मक पक्ष है जिसका यह प्रासङ्गिक विरलोपण हो पड़ा है।

भगवान् के इस मारविजयारम्भ राष्ट्रभूतन से आगे चल कर एकबार पुन गोपयो में ‘मद’-‘मान’ व्यक्त हो पड़ा है, और उही क्षण सर्वेश्वर भगवान्-

ॐ-दुर्भाग्यवश विगत कुछ एक शताब्दियों से आसीय प्रज्ञा अगनिमध्यात्त्वमावमूला कल्पिता सर्वथा भ्रान्ता वेदान्तभाषना से

क्या समस्त विश्व में 'मारविजय' का ऐसा कोई दूसरा उदाहरण मिल सकेगा !, असम्भव । अशीति ८ वर्ष में आकर तो सभी अपने आपको मारविजेता उद्बोधित कर सकते हैं । केलपत्र-रसपान के द्वारा तो अपनी कामशक्ति को नष्ट कर युवापुरुष भी 'कामारि' बन सकते हैं, प्रकृति-विरुद्ध कायकेश-कल्पित तप-संयम के द्वारा अपने मानव-जीवन को—'अन्यस्तत्र हि-गतिर्दुःखं क्लेशवद्भिरवाप्यते' के अनुसार वाद्य-प्रदर्शनमात्र के लिए अपने आपको कामविजेता भीतराग प्रमाणित कर सकते हैं । किन्तु कामसाधक सम्पूर्ण साधन-परिग्रही के विद्यमान रहते विश्व के प्राकृतिक सौन्दर्य को अपने दाम्पत्य-गृहस्थ-जीवन से सुख्यस्थित बनाए रखते हुए संयमपूर्वक जीवनपथ पर संपर्क-द्वारा चलते हुए कामविजय करना ही तो वास्तविक कामविजय है । कामासक्ति के परित्याग का ही नाम ऋषिदृष्टि में कामविजय है, न कि कम्मपरित्याग का नाम कामविजय ।

'काम्यानां कम्मणां न्यासं संयामं कवयो विदुः' ही यहाँ के संन्यास की, तपस्वी संन्यासी भीतराग की सही परिभाषा है, जिसका आदर्श स्थापित हुआ है भगवान् के इस रासक्रीडन से । सर्वसंग्रहात्मक लोकसौन्दर्य में निष्काम-भाव से प्रतिष्ठित रहना ही मारवीज वेदरास के 'त्याग' की वह मौलिक परिभाषा है, जो वैदिक-तत्त्ववाद की विलुप्ति के कारण दुर्मान्धवश आज विलुप्त हो चली है । एवं तत्त्वज्ञान में गृहस्थधर्म-प्रतिबन्धक वैसी कल्पित वेदान्तनिष्ठा जागरूक हो पड़ी है जिसने प्रकृति विरुद्ध 'त्याग' का शिष्टिमय बोध कर वैदिक आर्य मानवधर्म का अम्बुद्वन्द्व-निर्भे-यस्-संसाधक समस्त लौकिक ऐश्वर्य, तथा आध्यात्मिक शान्तिमात्र सर्वमनना ही अभिवृत्त कर दिया है । संग्रह ही यहाँ के त्याग की प्रतिष्ठा है । संग्रह करते हुए निष्काम-भाव से एक ओर बाँट रहा का मौलिक वाद्य सौन्दर्य पुष्पित फलवित होता रहता है, वहाँ इस भूतेश्वर्य के साथ साथ प्रकल्पित रहने वाली निष्काममा-नना से राग का आत्मस्तर-आध्यात्मिक विकास भी उत्तरोत्तर सुविकसित होता रहता है । यही है यहाँ के त्याग और तपश्चर्या का चिरन्तन इतिहास । जीवन के उदीर्गमान क्षणों में ही त्याग-तपश्चर्या की उच्च पोषणा करना तो वैसा एक सर्वप्रगल्भरूप्य जैसे त्यागी-तपस्वी की निरर्थक पोषणा ही-मानी जावगी, जिसके लौकिक आध्यात्मिक-दोनों क्षेत्र अभी संग्रह से वञ्चित रहते हुए प्रकृत्या ही त्यागी बने हुए हैं ।

ऐसे त्यागीजी और तपस्वीजी वहापि 'त्याग' शब्द के उच्चारणमात्र के भी अधिकारी मही मानें जा सकते हैं, जिनके इस प्रारम्भिक कोश में मास्तिहार

ईश्वरानुग्रह से प्राप्त ऐश्वर्य्य, तथा (प्राप्त) आत्मनिष्ठा के प्रति मानव को दुर्मायवश यदि मद, क्रोध आदिमात्रात्मक अभिमान हो पड़ता है, तो यह ऐश्वर्य्य, यह ईश्वरता, यह साम्राज्यवैभव व्यष्टि-समष्टिरूप से पुनः मिलीन हो जाभा करता है उक्त वचन में यह लोकाश्रया भी हमें मिल रही है। भगवान् फिर मिलते हैं गोपियों को, किन्तु अत्यन्त तपश्चर्या के साथ। यही स्थिति मानव की समुद्रियों में विप्रदित है। मद-मान-दम्भ-छल-कपट-ईर्ष्या-आदि से जब मानव प्राप्त ईश्वरीय वैभव से वञ्चित हो पड़ता है, तो इसे उसी प्रकार रक्षा पड़ता है, जैसे कि-‘रुद्रः सुस्वरम्’ रूप से इसी मद-मान से अन्तर्हित ईश्वर के लिए पुनः रक्षा पड़ा था गोपियों को, एवं अत्यन्त कष्टाध्य प्रयासों के अनन्तर जब गोपियों का यह सौमन्यैश्वर्य्य-मद उपशान्त हो गया था, तो तदनन्तर ही भगवान् अभिव्यक्त हो सके थे। किंतु उपाय से गोपियोंने पुनः किंतु रूप से पूर्णेश्वर को प्राप्त कर अपना भक्तिरैश्वर्य्य सुरक्षित किया, प्रश्न का उत्तर भी भीष्मसुनि से ही सुनिए।

❖ इति-गोप्यः प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रया ।

रुद्रः सुस्वर राजन् ! कृष्णदर्शनलालसा ॥

तासामाविरभून्धौरि स्मयमानमुस्त्राम्बुज ।

पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथ ॥

साथ ही इनके सहस्रसिद्ध आत्मानुगत प्रसादगुण की अभिव्यक्ति के लिए ही भगवान् कृष्ण गोपियों के मध्य में से सहसा अन्तर्विलीन (परोक्ष) हो हो गए ।

❖-इसप्रकार गोपियों कृष्णगुणगान करती हुई, अनेक प्रकार के करुणापूर्ण विलाप करती हुई सम्मिलितरूप से स्वरसन्धान-पूर्वक रोंने ही लग पड़ी (जो कि स्वयं ‘गोपीगीत’ नाम से प्रसिद्ध है) ।

कृष्ण के पुनः दर्शन की लालसा से ही गोपियों का यह करुण-गान उपपन्न बना । (प्रार्थारूपत्वात्मक इस विलाप से शुद्धसत्त्व-भाव में परिणत हो जाने वाली गोपियों के मध्यम में) सहसा शूरसेन के पौत्र अतएव ‘शौरि’ नाम से प्रसिद्ध थे भगवान् प्रकट हो पड़े, जो मृदु-मन्द हास कर रहे थे, जिनके गले में विजयमस्त पड़ी

— तासां तत्सौमगमदं धीक्ष्य मान च केशव ।

प्रशमाय, प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत ॥

आत्यन्तिकरूप से भावुक प्रमाणित होती हुई सबविनाराक 'सन्तोष' पत्र की अनुगामिनी बन रही है, जो कि 'सन्तोष' सब-समृद्धि मोक्ष आर्प-मानव के लिए अभिराष ही माना है धृति-स्मृति-शास्त्र ने । इसी सम्बन्ध में उद्बोधन कराते हुए राजर्षि मनु ने कहा है—

नात्मानमवमन्येत पूर्वाभिरसमृद्धिभिः ।

आमृत्योः श्रियमन्विच्छेत्, नैनां मन्येत दुर्लभाम् ॥

—मनुः ४।१३५

तात्पर्य्य यही है कि, "मानव अपने गत-भुक्त-जीवन की असफलताओं-असमृद्धियों-विरिद्धताओं-से कदापि अपने आपकी मर्त्तना न करे कभी इन असफलताओं से किसी भी अंश में निराश न बने । अपितु मृत्युक्षय-पर्यन्त भीसम्पत्ति-ऐश्वर्य्य-की ही निरन्तर कामना करता रहे । और अपने (नैष्ठिक पुरुषार्थ के समतुलन में) कभी इन समृद्धियों को दुर्लभ-असम्भव-न माने" ।

इसी त्मा संवचन का-‘अजितु जेतुमनुचिन्तयेत्०’ इत्यादि मौल-वचन से समर्थन हुआ है, जिसका तात्पर्य्य यही है कि,—मानव जिस भी लौकिक-तथा वैविक-आत्मिक सम्पत्ति से वञ्चित है, जो भी कुछ अजित-अप्राप्त है उसे प्राप्त करने के लिए मानव को निरन्तर अभ्यव-साध्यपूर्वक-निष्ठापूर्वक प्रयत्न रहना ही चाहिए । कदापि इसे किसी भी क्षेत्र में ‘अजम्’ बुद्धि (अर्थात्-बस-बस-अब हमें कुछ नहीं करना है, इस प्रकार की निराशा) नहीं रखनी चाहिए" ।

— जब गोपियों में यह समझने की मूल जरूरी कि हमने तो अपने भक्ति-बल पर आज सगुणब्रह्म को अपने घर में कर लिया है, तो इस अतिमान से गोपियों का अन्तस्त्व सहास उस मान-वम्भ का ही अनगामी बन गया, जो मानाविमान आत्मस्वरूप का महान् प्रतिबन्धक माना गया है । इसी को नष्ट करने के लिए—“गोपियों के इस सीमाव्य-मद को क्षय्य बना कर ही इस मवमान के उपरामन के लिए,

ईश्वरानुग्रह से प्राप्त ऐश्वर्य, तथा (प्राप्त) आत्मनिष्ठा के प्रति मानव को उमाग्यवश यदि मद और आतमानात्मक अभिमान हो पड़ता है, तो वह ऐश्वर्य, वह ईश्वरता, वह साम्राज्यवैभव व्यष्टि-समष्टिरूप से पुनः विखीन हो जाया करता है, उक्त वचन में यह लोकशिक्षा भी हमें मिल रही है। भगवान् फिर मिलते हैं गोपियों को, किन्तु अत्यन्त तपश्चर्या के साथ। यही स्थिति मानव की समृद्धियों में विपश्चित है। मद-मान-दम्भ-छल-कप-ईर्ष्या-आदि से जब मानव प्राप्त ईश्वरीय वैभव से वञ्चित हो पड़ता है, तो इसे उसी प्रकार खोना पड़ता है, जैसे कि-‘रुरुः सुस्वरम्’ रूप से इसी मद-मान से अन्तर्हित ईश्वर के लिए पुनः गेह पड़ा था गोपियों को, एवं अत्यन्त कष्टसाध्य प्रयासों के अनन्तर जब गोपियों का यह सौभाग्यैश्वर्य-मद उपशान्त हो गया था तो तदनन्तर ही भगवान् अभिव्यक्त हो सके थे। किस उपाय से गोपियों ने पुनः किस रूप से पूर्णेश्वर को प्राप्त कर अपना भक्तिऐश्वर्य सुरक्षित किया, प्रश्न का उत्तर भी श्रीशुकमुनि से ही सुनिए।

* इति-गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा ।

कृदु सुस्वर राजन् ! कृष्णदर्शनलालसा ॥

तासामाविरभूच्छौरि स्मयमानमुखाम्बुज ।

पीताम्बरधरसन्मी सात्वान्मन्मथमन्मथ ॥

साथ ही इनके सहजसिद्ध आत्मानुगत प्रसादगुण की अभिव्यक्ति के लिए ही भगवान् कृष्ण गोपियों के मध्य में से सहसा अन्तर्विहीन (परोक्ष) ही हो गए” ।

❀-इसप्रकार गोपियाँ कृष्णगुणगान करती हुई, अनेक प्रकार के कल्याणपूर्ण विलाप करती हुई सम्मिलितरूप से स्वरसञ्चान-पूर्णक रोनें ही लग पड़ी (जो कि रुदन ‘गोपीगीत’ नाम से प्रसिद्ध है) । कृष्ण के पुन दर्शन की लालसा से ही गोपियों का यह कुरुण-गान उपक्रान्त बना। (प्रायश्चित्तात्मक इस विलाप से हृदयसत्त्व-माध में परिणत हो जाने वाली गोपियों के मध्यम में) सहसा शूरसेन के पोत्र अवएव ‘शौरि’ नाम से प्रसिद्ध वे भगवान् प्रकट हो पड़े, जो सुदु-मन्द हास कर रहे थे, जिनके गले में विजयमाल पड़ी

यहाँ आकर परास्त हो गए हैं कामदेव सर्गमना । भगवान् का पूर्णविवरित
 अवनतशिरस्क बन कर कामदेव ने भी रवीकार कर लिया है । क्योंकि
 'आत्मन्ययच्छुसोऽरतः' रूप से कामदेव भगवान् की आत्मसीमा में ही विलीन
 हो गए थे । आज के इस नवीनरूप से प्रकटीभूत भगवान् न तो नन्दनन्दन हैं,
 न धमुदेवनन्दन हैं । अपितु आज तो वे 'शौरि' भगवान् हैं । महान् पौरुष में
 विभ्रपलाम करने के अनन्तर योद्धा भारतीय यश-स्थापन-मर्यादा में पिता के
 नाम से प्रसिद्ध न हो कर अपने यशस्वी पितामहादि के 'यशोनामों' से ही
 व्यवहृत होता है । अतएव इस दृष्टि से भगवान् राम रघुवंशी कहलाए हैं ।
 अर्वाचीन भारत में भी भारतीय संस्कृतिरक्षक क्षत्रियकुलकमलदिवाकर महायशो
 प्रताप आप्याराधित के ही वंशज माने गए हैं । आज भगवान् ने मानो वैद्य पौरुष
 व्यक्त किया है, जो विश्व के इतिहास में प्रत्यक्ष इतिहास की दृष्टया सम्भवतः प्रमुख
 घटना है । इस कामविजयोपलक्ष में ही पराक्षित स्वयं कामदेव ने मानो इनके
 गले में विजयमाला डाल दी है । और नतमस्तक होकर प्रणतभाव से कहा है
 कि, भगवन् स्वमुच आप शौरि हैं । अर्थात् शूरसेन जैसे महान् शूरवीर बाबा
 के शूरवीर ही पौत्र हैं, जिन्होंने मुझ जैसे विश्वविजयी मन्मथ कामदेव के मद का
 मन्थन कर आज 'मन्मथमन्मथ' उपाधि प्राप्त करली है । भगवन् ! इस
 कामदेव ने आज तक सभी का विमोहन किया है । किन्तु आज आपने इस क्रम का
 भी विमोहन कर लिया है । और यों आज मुझ कन्दर्प का दर्पदलन करते
 हुए आप 'मदनमोहन' नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं । विश्व में, जो पद निश्चयेन
 कामारि भगवान् शङ्कर से भी अतिश्रान्त प्रमाणित हो रहा है । उन्होंने मुझे
 भस्म कर 'कामारि' उपाधि अवश्य प्राप्त करली । किन्तु उसी के आमोहनानुग्रह
 से वे मेरा विमोहन न कर सके । स्वमुच आज अपने उसी हिरस्मयतेजोरूपा
 हैमवती उमा नाम की चिन्तित अन्माता पीताम्बर से अमिश्र प्रमाणित होते
 हुए अपने परमेष्ठ्य-पीताम्बर स्वरूप को अक्षरशः अरितार्थ करने वाले आप
 अपोरणीयान्-महतीमहीयान् अक्षरशः अक्षरमक पूर्णेश्वर ही हैं ।

हुई यों, जिन्होंने पीताम्बर-धारण कर रखली थी । एव ओ आज (इन-
 बाह्य प्रतीकों से) 'मन्मथमन्मथ' ही (कामदेव के दर्प को विगलित
 करने वाले ही) प्रमाणित हो रहे थे ।

क्या अन्न भी कुछ सन्देह रह गया है राक्षसाध्यायी के सम्बन्ध में । यदि हाँ, तो निम्न लिखित कतिपय वचनों का मननानुग्रह कीजिए । अवश्य ही शेष सन्देह भी शरदभयत् विलीन हो जायेंगे —

न खलु गोपिकानन्दनो भवान् —

अखिल-देहिनामन्तरात्मदृक् ।

विखनसार्थितो विश्वगुप्तये—

सख उदेयिवान्सात्वतां कुले ॥

तत्रोपविष्टो भगवान् स ईश्वरो—

योगेश्वरान्तर्हृदि कल्पितासन ।

चक्रस गोपीपरिपद्गतोऽर्चित—

स्त्रैलोक्यलक्ष्म्येकपद वपुर्दर्शत् ॥

एव परिष्वङ्गकराभिमर्श—

स्निग्धेक्षणोद्दामविलासहासै ।

रेमे रमेशो ब्रजसुन्दरीणां—

यथार्मक स्वप्रतिविम्बविभ्रमः ॥

एव शशङ्कांशुविराजिता निशा —

स सत्यकामोऽनुरताबलागणः ।

सिपेव 'आत्मन्यवरुद्धसौरत'—

सर्वा—'शरस्काव्यकथाःसाधया' ॥ *

❀—(भगवान् कृष्ण के सर्वेश्वरात्मक ब्रह्मस्वरूप को अभिव्यक्त करती हुई गोपियों करुणस्वर से यों कहने लगी कि) हे भगवान् । यह हम सयया सारसिना निम्नस्वरूप से जानती हैं कि, आप केवल गोपिकानन्दन ही नहीं हैं परोदानन्दन ही नहीं हैं । अपितु भगवान् । आप तो हम सब जीवों के (भोक्ता सुपणों के) साक्षी (सुपण्य) रूप अन्तर्ध्यामी आत्मा हैं । भोक्ष्य-जीवसुपणों के 'सखा' रूप हे साक्षी सुपण्य । ("दा सुपण्यं सयुजा सखाया"-भृति) आपने तो सर्वलोकलष्ट (आदि प्रकृतिरूप)

मर्कट शुक्मुनि ने परीक्षित के इस सहाय का जैसा मूलोत्साहन किया है, उसके विश्लेषण के लिए अब मात्र समय शेष नहीं है। उत्समग्भव में केवल यह समाधान-वचन भवण ही पर्याप्त मान लेना चाहिए कि—

यत् पादपङ्कजपरागनिपेवतप्ता—

योगप्रभात्रविधुताखिलकर्मवन्धा ।

स्वैर चरन्ति मुनयोऽपि न नक्षमाना—

स्तस्येच्छयाचवपुषः कुत एव बन्धः ॥

राजन् ! सावधान ! फिर भूल कर रहे हो। अरे ! जिनके चरणकमल की रजमात्र के स्मरणमात्र से स्वयोगानुष्ठान में प्रवृत्त योगी अपने कर्म-बन्धनों को क्षणमात्र में काट फेंकते हैं, जिनके कृपा-बल पर सम्पूर्ण विधि-निषेधों के बन्धन से मुक्तिजन विमुक्त होकर शत्रुहृदय विचरण करने लग पड़ते हैं उन क्षीणामय, किन्तु तत्त्वतः अलील भगवान् के इस ऐच्छिक मानवशरीर में भगवान् बन्धन में आ जायेंगे, यह कल्पना भी करना महापाप है। मुन ! अबधानपूर्वक मुन ! भ्रष्टायुक्त आस्था के आधार पर निष्ठापूर्वक निर्विषयासन का अनुगामी बन। अवश्य तेरे सभी सन्देह दूर हो जायेंगे। एवं शापमुक्त बन कर अक्षय ही वृशान्तिक्षाम कर लेगा—

॥ गोपीनां सत्यतीनाञ्च सर्वेषामेव वैहिनाम् ।

योऽन्तश्चरति, सोऽध्यक्षः क्रीडनेनेह देहमाह् ॥

कैसे और क्यों कर जाता ?। भगवन् ! सधवा आत्मकाम (आत्मकाम-निष्काम) भी भगवान् कृष्ण ने ऐसा लोकतुष्टाओ निम्ननीय कर्म कर जाता क्या रहस्य है इस कर्म का ?। कृपा कर आप मेरे इस सद्गुण सन्देह को दूर कर लिये । ॥

—ओ कृष्णान्ययतस्य गोपियों उनके पतियों एवं सम्पूर्य जीव-धारियों के अन्त करणमण्डित 'महाम' के गर्भ में 'विदामास' रूप से प्रतिष्ठित है, उस अभ्ययेरपर ने ही ('लोकवत्सलीलाकैवल्यम्'—इस व्याससिद्धान्त के अनुसार-धर्म संस्थापन के लिए) क्रीडा से ही भूलोक में मानुषावतार लिया है।

*-अनुग्रहाय भूताना मानुष देहमास्थितः ।

भजते तादृशी क्रीडा या भुञ्चा तत्परो भवेत् ॥

नाक्षयन् खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया ।

मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान् स्वान् स्वान् दारान् व्रजौकस ॥

ब्रह्मरात्र उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिता ।

अनिच्छन्त्यो ययुर्गोप्य, स्वगृहान् भगवत्प्रिया ॥

भद्रा-समन्विता आत्मा के अनुगामी बन जाते हैं हम शुद्धमुनि के इस स्वीकृति से । किन्तु इस समन्वय में हम केवल एक प्रश्न और करने की छुटता कर सकते हैं महापुनि शुद्धदेव से । । अवश्य । यही तो निगमागमपुराणमूला भारतीय संस्कृति की वह महती विशेषता है, जिसके समन्वय में कहा गया कि-‘यस्तर्केणा-सुसंघत्ते, स धर्मो वेद, नेतर’ (मनु) । जो तर्क-प्रमाण-युक्ति-ज्ञान, सर्वोपरि विज्ञान की कसौटी से प्रमाणित हो, उसी सिद्धान्त के प्रति हमें आस्था-भद्रा करनी चाहिए । इसीलिए सा नास्तिकमत के व्याख्याता श्रीबाबल के प्रति सत्ताबद्ध की सकारण व्याख्या करते हुए अन्त में भगवान् रामचन्द्र ने बाबल को यों उपशोचन प्रदान किया है कि—

*-वे अव्ययेश्वर भगवान् प्राकृतिक जीवमात्रों पर अनुग्रह करने के लिए ही मानव-स्वरूप धारण कर सत्पुत्रा वासी मानुषी लीलार्थ करते रहते हैं, जिनका स्मरण कर लोकमान्य ईश्वरपरायण बन जायें ।

क्या तुम ऐसा समझते हो कि, गोपियों के बिना इनके पति-पुत्र-पशु-आदि चिन्ताकुल बने रहे ? । भूलते हो । विदित होता है, अभी तक ‘शाप’ के प्रभाव से तुम ईश्वरता के सम्बन्ध पड़ेंगे ही नहीं । सुनो ! योगमायी भगवान् की योगमाया से समन्वित हो जाने वाले उन व्रजगोपों ने अपनी अपनी पत्नियों को अपने सम्बन्ध में ही देखा । (पश्यतः तुम्हारी लोकसम्मता समर्थवाद का तो यहाँ कोई प्रश्न ही शेष नहीं रह जाता) ।

इस ईश्वराध्यय-प्रधानुगता रासबिहाररात्रि के उपरान्त होते ही भगवान् की आज्ञा से सभी व्रजाङ्गनाएँ स्व-स्व गृहों की ओर परार्पित हो गई ।

मर्षश शुक्मुनि ने परीक्षित के इन संशय का जैसा मूलोत्पाटन किया है, उसके विश्लेषण के लिए अब आम समय होय नहीं है। तत्कालीन में केवल यह समाधान-यत्न अवश्य ही पर्याप्त मान लेना चाहिए कि—

यत् पादपङ्कजपरागनिषेधज्ञा—

योगप्रभावविधुताखिलकर्मवन्धा ।

स्वैर चरन्ति मुनयोऽपि न नष्टमाना—

स्तस्येच्छयाचवपुः कुत एव बन्धः ॥

राबन् ! सावधान ! फिर भूल कर रहे हो। अरे ! जिनके चरणकमल की रत्नमात्र के स्मरणमात्र से स्वयोगामुष्ठान में प्रवृत्त योगी अपने कर्म-बन्धनों को घणमात्र में काट बैठते हैं, जिनके कृपा-मल पर संपूर्ण विधि-निषेधों के बन्धन से मुनिबन्धन विमुक्त होकर शून्यवृत्त विचरण करने लग पड़ते हैं उन जीतामय, किन्तु तत्त्वतः अलील भगवान् के इस ऐच्छिक मानवशरीर से भगवान् बन्धन में आ जायेंगे, यह कल्पना भी करना महापाप है। मुन ! अवधानपूर्वक हूँ। भद्राशुता आत्मा के आधार पर निहापूर्वक निर्विष्यासन का अनुगामी बन। अवश्य तेरे सभी कन्धे दूर हो जायेंगे। एवं शापमुक्त बन कर अवश्य ही वृ शान्तिप्राप्त कर लेगा—

॥ गोपीनां तत्पत्नीनाञ्च सर्वेषामेव देहिनाम् ।

योऽन्तश्चरति, सोऽप्यद्यः क्रीडनेनेह देहिनाम् ॥

कैसे, और क्यों कर जाला ?। ब्रह्मन् ! सर्वथा आपका काम (आत्मकाम-निष्काम) भी भगवान् कृष्ण ने ऐसा लोकदृष्टा ओ निन्दनीय कर्म कर जाला क्या रहस्य है इस कर्म का ?। कृपा कर आप मेरे इस सहज सम्बेद को दूर क जिए ! ॥

॥—ओ कृष्णमयतस्व गोपियों उनके पतियों एवं सम्पूर्ण जीव-पारियों के अन्तःकरणप्रविष्ट 'महान्' के गर्भ में 'विद्यमान' रूप से प्रतिष्ठ है, उस अभ्येक्ष्य ने ही ('लोकवत्सलीलाकैवल्यम्'—इस व्याससिद्धान्त के अनुसार-धम्म संस्थापन के लिए) क्रीडा से ही भूलोक में मानुषावतार लिया है।

*-अनुग्रहाय भूताना मानुष देहमास्थितः ।

भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत् ॥

नाश्वयन् खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया ।

सन्त्यमाना स्वपार्श्वस्थान् स्वान् स्वान् दारान् ब्रजोक्तम् ॥

ब्रह्मरात्र उपाधृते वासुदेवानुमोदिता ।

अनिच्छन्त्यो ययुर्गोप्य स्वगृहान् भगवत्प्रिया ॥

भद्रा-समन्विता आत्मा के भगुगामी बन जाते हैं हम शुक्लमुनि के इस स्पष्टीकरण से । किन्तु इस सम्बन्ध में हम केवल एक प्रश्न और करने की वृष्टता कर सकते हैं महाभुनि शुक्लदेव से । । अवश्य । यही तो निगमागमपुराणमूला भारतीय संस्कृति की वह महती विशेषता है, जिसके सम्बन्ध में कहा गया कि-‘यस्तर्केणा-नुसंधत्ते, स धर्मो वेद, नेतर’ (मनु) । आ तर्क-प्रमाण-मुक्ति-ज्ञान, सर्वोपरि विज्ञान की कसौटी से प्रमाणित हो उसी सिद्धान्त के प्रति हमें आत्मा-भद्रा करनी चाहिए । इसीलिए तो नास्तिकमत के व्याख्याता श्रीबाबुल के प्रति सत्ताग्रह की संकारण व्याख्या करते हुए अन्त में भगवान् रामचन्द्र ने बाबुल को यों उद्बोधन प्रदान किया है कि—

—वे अथ्ययेरवर भगवान् प्रार्कृतिक जीवमात्मा पर अनुग्रह करने के लिए ही मानव-स्वरूप धारण कर तत्तुष्टाय वैसी मानुषी लीलाएँ करते रहते हैं, जिनका स्मरण कर लोकमानव ईश्वरपरायण बन जायें ।

क्या तुम ऐसा समझते हो कि, गोपियों के बिना इनके पति-पुत्र-वन्धु-भावि चिन्ताकुल बने रहे ? भूलते हो । विदित होता है, अभी तक ‘शाप’ के प्रभाव से तुम ईश्वरता के सन्निकट पहुँचे ही नहीं । सुनो ! योगमायी भगवान् की योगमाया से समन्वित हो जाने वाले उन ब्रजगोपों ने अपनी अपनी पत्नियों को अपने सामिप्य में ही देखा । (फलतः तुम्हारी लोकसम्मता अमर्यादा का तो यहाँ कोई प्रश्न ही खड़े नहीं रह जाता) ।

इस ईश्वरावयव-ब्रह्मानुगत रासविहाररात्रि के उपरत होते ही भगवान् की आत्मा से सभी ब्रजाक्षुनाएँ स्व-स्व गृहों की ओर परावर्तित हो गई ।

सर्वज्ञ शुद्धमुनि ने परीक्षित के इस सहाय का बीता मूलोत्पादन किया है, उसके भिरशेषण के लिए अब आश सत्य शेष नहीं है। तत्समाश्रय में केवल यह समाधान-वचन अवश ही पर्याप्त मान लेना चाहिए कि—

यत् पादपङ्कजपरागनिषेवतसा—

योगप्रभावविधुताखिलकर्मबन्धा ।

स्वैर चरन्ति मुनयोऽपि न नष्टमाना—

स्तस्येच्छयात्तवपुष कृत एव बन्धः ॥

राजन् ! सावधान ! फिर भूल कर रहे हो। करे ! बिनके चरणकमल की रजमात्र के स्मररजमात्र से स्वयोगानुष्ठान में प्रवृत्त योगी अपने कर्म-कन्धों को क्षणमात्र में काट देंगे हैं, बिनके कृपा-बल पर संपूर्ण विधि-निषेधों के कन्धन से मुनिबन विमुक्त होकर स्वच्छन्द विचरण करने लग पड़ते हैं तब हीलामय, किन्तु तत्त्वतः अलीला भगवान् के इस ऐच्छिक मानवशरीर से भगवान् कन्धन में आ जायेंगे, यह कल्पना भी करना महापाप है। मुन ! अवधानपूर्वक मुन ! भद्राशुक्त ! आस्था के आधार पर निष्ठापूर्वक निर्विघ्नासन का अनुगामी बन। अवश्य तेरे सभी कन्देह दूर हो जायेंगे। एवं शापशुक्त बन कर अवश्य ही वृ शान्तिशाम कर लेगा—

॥ गोपीनां तत्पतीनाञ्च सर्वेषामेव देहिनाम् ।

योऽन्तश्चरति, सोऽप्येष क्रीडनेनेह देहभाक् ॥

कैसे, और क्यों कर डाला ?। ब्रह्म ! सर्वथा आत्मकाम (आत्मकाम-निष्काम) भी भगवान् कृष्ण ने ऐसा लोकहट्टया जो निन्दनीय कर्म कर डाला क्या रहस्य है इस कर्म का ?। कृपा कर आप मेरे इस सद्ब्र सन्देश को दूर क शिप ॥॥

॥—जो कृष्णार्थयसत्त्व गोपियों उनके पतियों एवं सम्पूर्ण जीव-धारियों के अन्तःकरणाच्छिन्न 'महाम्' के गर्भ में 'विद्यायास' रूप से प्रतिष्ठित है, उस अभ्ययेश्वर ने ही ('लोककण्वलीलाकैवल्याम्'—इस व्याससिद्धान्त के अनुसार-धर्म संस्थापन के लिए) श्रीकृ से ही मूलोक में मानुषावतार लिया है।

अधिकारी बन गए हैं। अतएव आपको, और इसी
गुरुवारूप वेदपुराणादि शास्त्रों को जो एक प्रकार
में अधिक आवेश से) मान रहे हैं, कलपुरुष
कोर से इनके उद्धार का भी अवश्य ही
यत्न है। यही बात हमारी, तो हम

३ त्वयी-

सन्वप्यते ॥

४ ही इनके हृदय का वह अन्तःकरण है
५ यह हमारी पुण्यप्राप्तिके लिये
समाधानकर्ता श्रीगुरुदेवगुरु की कृपासे ही
६ ही है। इनने का अनुग्रह कीविए उपरान्त
यही इस धृति की, जिस इस अन्तिम पद्य पर ही समाप्त
नान्त हुई है-

विक्रीडित ब्रजवधूमिरिदं च विष्णो —

श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयादथ वणमिव ।

भक्तिं परां भगवति प्रतिलम्प्य काम—

‘हृद्रोग’ मारवपहिनोत्पथिरेण वीरः॥

“महापूर्वक को महाभाग्यशाली इस शरणकाम्यकथा को सुनते सुनाते हैं,
निरवचेन-बंध्य ही-आशु-वे अपने हृद्रोग को स्मृति नष्ट कर देने की क्षमता
प्राप्त कर लेते हैं” । यह है ‘वेदशास्त्र के साथ पुराणशास्त्र-समन्वय’ का एक
तामसिक संक्षिप्त यक्ष्य जिस के प्रति किसी भी अस्तित्वादी आत्मवादी को तो कभी
किसी भी प्रकार का संदेह नहीं हो सकता । फिर भी ऐसा भी बर्त माना जा सकता है,
जो लोकैय्यामूलक-व्यक्ति-यत्न-प्रतिष्ठायक अभिनिवेश के निग्रहानुग्रह से अशक्य-
महोत्सव की सत्ता से अपरिचित रहता हुआ ‘संशयवाद’ को ही अपने लोकजीवन
का एकमात्र महाम् पुद्गलार्थ मानता था रहा है । क्या वेदपुराणकथा भारतीय
संस्कृति के महान् धारा में ऐसे नास्तिकार ईश्वरवादिता की लौकिक मानवी
समुद्धार के लिए कोई समाधान नहीं है ? क्या कि
विद्वान्त मुनिय है । यदि

कि के अधिकारी बन गए हैं। अतएव आपको, और इसी
स्वातंत्र्यस्वरूप वेदपुराणादि शास्त्रों को जो एक प्रकार
ने कहा कि अधिक आवेश से) मान रहे हैं, कालपुरुष
नाम की ओर से इनके उद्धार का भी अवश्य ही
नम्र आवेदन है। रही बात हमारी, तो हम

बि हमें उपलब्ध न।

अपने इस कार्य-दृष्टि-का-

समन्वित रहता हुआ निश्चयन कर

ने निमग्न त्वयी-

न नाद्यापि सन्तुष्यते ॥

तां-

निर्यातिना ॥

च विष्णो-

पुनश्चुष्यादय वस्तु-

विश्व-काम-

मास्वपहिनोत्यचिरया धोरता

इस शक्त्यात्मकता को सुनते हुए है,

त को समझ नष्ट कर देने की वस्तु

पुराणशास्त्र समन्वय का एक

। आत्मवादों को तो छोड़ो

। भी वर्ग माना का लक्ष्य है,

निमग्नता से अस्वप-

। ही अपने लोकजीवन

उलझा भारतीय

जीविक मानवी के

महिमा से ही सद्गति के अधिकारी बन गए हैं। अतएव आपको, और इसी सचनविधि से आपके श्वासप्रश्वासरूप वेदपुराणादि शास्त्रों को जो एक प्रकार से (मानने वालों की भी अपेक्षा कहीं अधिक आगे से) मान रहे हैं, फलपुरुष की वाणी से हे परमकारणिक! आप की ओर से इनके उद्धार का भी अवश्य ही अनुग्रह होता रहेगा, यही हमारा नम्र आवेदन है। रही बात हमारी, तो हम अपने सम्बन्ध में तो—

अस्माकन्तु निसर्गसुन्दर ! चिराच्छतो निमग्न त्वयी—

त्यद्वाऽऽनन्दनिधे !, तथापि सरल नाद्यापि सन्तुष्यते ॥

तस्मात् ! त्वरित विवेहि कर्तव्यां येन त्वदेकाग्रतां—

याते चेवसि नाप्नुवाम शतशो याम्या' पुनर्यतिनाः ॥

महामहिम राष्ट्रपति महामाग !

सर्वतन्त्रस्वतन्त्र भारतराष्ट्र के सर्वोच्च सत्तापद को समलङ्कृत करने वाले आप जैसे गरिमा-महिमामय संस्कृतिनिष्ठ मानवमेष्ठ के आदेश को शिरोधार्य कर झुपट्टि संस्कृतिनिष्ठ सुदृढ़ माननीय श्री डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल महादेव की प्रेरणा से प्रभुसत्तासम्पन्न इस राष्ट्रपतिमवन में निरन्तर पाँच दिवस पर्यन्त भारतीय संस्कृति के आचारसूत वेद-पुराण शास्त्र की कुछ एक उन ज्ञान-विज्ञान-परिभाषाओं के सम्बन्ध में यथामति कुछ निवेदन करने का जो महाभाग्य प्राप्त हुआ उद्यम यह आह्वित वेदपीपी-पथिक मरुभूमिनिवासी स्वस्तिसेवी किन् शम्भो में आपके प्रति कृतज्ञता समर्पित कर यह समझ में नहीं आ रहा।

महामाग !

किसी भी सम्प्रदायवाद, किंवा मतवाद से ऊँचे की सम्बन्ध न रखने वाली भारतीय संस्कृति का ज्ञान-विज्ञानात्मक कोश तो एक वैश्व महान् कोश है, जिसे भारतराष्ट्र ने किताब छि-बि-सहस्राब्दियों से प्रेमपूर्वक बने रहने वाले मानवीय कल्पनानुगत मतवादों के आचरण से विस्मृत ही कर लिया है। अत्यन्त ही नम्रता से अपने राष्ट्र के अपने ही सम्भाव्य महामहिम राष्ट्रपति महामाग के प्रति राष्ट्रीय-हितानुरूप से सम्भव ही कभी, निश्चय ही हम अपने आपको इस राष्ट्रीय महान

इसके लिए कोई उपाय न बतला सका वेदपुराणशास्त्र, तो वह इस की निर्बलता ही मानी जायगी । तो सर्वान्त में उस उपाय को भी लक्ष्य बना लीजिए !

इत्येवं भुति-नीति-सप्लवजलैर्भूयोभिरावाहिते ।

येषां नास्पदमादधासि हृदये ते शैलसाराशया ॥

किन्तु प्रस्तुतविप्रतीपविधयोऽप्युच्चैर्भवन्ति ।

काले कारुणिक ! त्वयैव कृपया ते भावनीया नराः ॥

—न्यायकुसुमाञ्जलिः

ईश्वरसत्ता के अनन्य संस्थापक स्वनामधन्य प्रातःश्रमरणीय श्रीउदयनाचार्य स्वयं ईश्वर को सम्बोधन कर उन्हीं से यह कामना कर रहे हैं कि—“मगवन् ! हमने भुति-नीति-आगम-पुराण-बुद्धि-आदि निर्मलीकरख तत्त्वक्षेत्रों से समन्विता ज्ञानीय-वारिधारा से उन मानवों के हृदयों के विरोधन का भी प्रयास किया जो आपकी सत्ता न मान कर नास्तिवाद के ही अनुगामी बने हुए हैं । क्या उनका हृदय पाषाण से बना है ? । नहीं । तो सम्मत्ता फत्तर के भी अर्क से इनका हृदय बना होगा ? । नहीं । तो निरक्षयेन इस फत्तर के अर्क का भी जो सुसूक्ष्म आशय है, उसी से उनके आशयात्मक मन्त्रध्वों का निर्माण हुआ होगा । और शैलसाराशयता के कारण ही मगवन् ! हमारा वेदपुराणज्ञानीय-बल इनके हृदयों का परिमार्जन नहीं कर सका होगा । तो क्या मगवन् ! आप इनका उद्धार नहीं करेंगे ? मगवन् ! ऐसा होना तो नहीं चाहिए । आप तो विश्वम्भर हैं । आप करेंगे, इसने हमारी सत्ता तो मानी ही नहीं ? । क्षमा करेंगे मगवन् ! हमें हमारी इस घृष्टता के लिए कि-प्रतीपविधि से इन्होंने भी एक प्रकार से आप की सत्ता मान ही ली है । यही नहीं । मगवन् ! हमें तो यह भी निवेदन कर देने में कोई संकोच नहीं हो रहा कि, ईश्वरसत्ता पर आस्था-भ्रष्टा रहने वाले आस्तिकों में भी कहीं अधिक वे आप की सत्ता मान रहे हैं । क्या प्रमाण ? , मगवन् ! आपकी काल-विभूति ही इसका प्रमाण है । अलपुरुष ही लक्ष्मी प्रदान करेगा कि, अमुक नास्तिकोंमें प्रचलित उद्घोर के साथ—“हम ईश्वर को नहीं मानते”, नहीं मानेंगे ईश्वर को-अर्थ है ईश्वर की माययता” इत्यादिरूप से आपका धर्म ही आवेश के साथ संस्मरण तो कर ही लिया । सुनते आ रहे हैं मगवन् ! आप ही के विरक्तन इतिहासरूप शस्त्र से ऐसा कि, पूतना, शिशुपाल राक्षस, कंसादि आपके साथ शयुता करते हुए भी आपकी इस प्रतीपविधिमिका माम-

महिमा से ही सद्गति के अधिकारी बन गए हैं। अतएव आपको, और इसी सरवन्निधि से आपके श्वासप्रवासरूप वेदपुराणादि शास्त्रों को जो एक प्रकार से (मानने वालों की भी आपदा कहीं अधिक आवेश से) मान रहे हैं, अलपुरुष की आधी से डे परमकारणिक। आप की ओर से इनके उद्धार का भी अवश्य ही अनुग्रह होता रहेगा, यही हमारा नम्र आवेदन है। रही बात हमारी, तो हम अपने सम्बन्ध में तो—

अस्माकन्तु निसर्गसुन्दर ! चिराच्चेतो निमग्न त्वयी—

त्यद्वाऽऽनन्दनिधे !, तथापि सरल नाद्यापि सन्तुप्यते ॥

तस्मात् ! त्वरितं विधेहि कर्तव्यां येन त्वदेकाग्रतां—

याते चेत्तसि नाप्नुवाम शतशो याम्या पुनर्यातना ॥

महामहिम राष्ट्रपति महामाग !

सर्वोत्तमस्वस्वन्त्र भारतराष्ट्र के सर्वोच्च सत्तापद को समलङ्घित करने वाले आप जैसे गरिमा-महिमामय संस्कृतिनिष्ठ मानवभेद के आवेश को शिरोधार्य कर सुपेक्षित संस्कृतिनिष्ठ सुहृद् माननीय श्री डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल महोदय की प्रेरणा से प्रमुखतासम्पन्न इस राष्ट्रपतिमवन में निरन्तर पाँच दिवस पर्यन्त भारतीय संस्कृति के आचारधृत वेद-पुराण शास्त्र की कुछ एक उन ज्ञान-विज्ञान-परिभाषाओं के सम्बन्ध में यथामति कुछ निवेदन करने पर जो महद्माय्य प्राप्त हुआ, उद्बोध यह आश्चर्य केवली-पथिक मधुमिनिवासी स्वहितसेवी किन शब्दों में आपके प्रति कृतज्ञता समर्पित करे यह समझ में नहीं आ रहा।

महामाग !

किसी भी सम्प्रदायवादा, किंवा मतवाद से जोरें की सम्बन्ध न रखने वाली भारतीय संस्कृति का ज्ञान-विज्ञानात्मक कोश तो एक वैसा महान् कोश है, जिसे भारतराष्ट्र ने विगत द्वि-त्रि-सहस्राब्दियों से प्रोद्योत बने रहने वाले मानवीय कल्पनानुगत मतवादों के आवरण से विस्तृत ही कर लिया है। अत्यन्त ही नम्रता से अपने राष्ट्र के अपने ही सम्मान्य महामहिम राष्ट्रपति महामाग के प्रति राष्ट्रीय-द्विगान्ध से सम्भवत ही क्यों, निश्चय ही हम अपने आपको इस राष्ट्रीय महान्

उत्तरदायित्व के पावन छन्देय को पहुँचा देना अपना राष्ट्रीय कर्त्तव्य मान रहे हैं कि, आपके अनुग्रह से इस सम्प्रदायवादनिरपेक्ष मानवमात्र के लिए हितकर सांस्कृतिक कोश का शोध में शीघ्र सभी भाषाओं के माध्यम से प्रचार होना ही चाहिए, जिस इस एकमात्र सांस्कृतिक बल पर ही विश्वव्यापक—‘मानव’ के सम्बन्ध में मानवधर्म के व्याख्याता मगवान् मनु का यह प्रचलित उद्घोष पुनः स्वतन्त्र भारत में एक बार सभी दिशाओं को सुललित करदे कि—

एतद्देशप्रदत्तस्य सकाशादग्रजन्मन ।

स्व स्वं चरित्रं शिचेरन् पृथिव्या सर्वमानवाः ।

पुनः एकबार कृतकृतापूर्वक इस माहात्मिक—सूक्ति—संस्मरण के साथ यह पञ्चदिवसीय वाक्स्मय पत्रपुष्प अत्यन्त सम्मान के साथ अपने महामहिम राष्ट्रपति के प्रति समर्पित करते हुए हम रोमहर्ष का ही अनुभव कर रहे हैं ।

इति दुरितविराम कीर्तिकांतामिराम—

सुसुजनहृदयरामः कोऽप्यभूत् य स रामः ।

प्रकृतमनुसरामः पापपाशं तराम —

सुकृतश्रुति चरामस्तस्य नाम स्मराम ॥

सर्वे भवन्तु सुखिन - सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखमाप्नुयेत् ।

दासारो नोऽमिषदन्ताम् !

वेदा - सन्ततिरेव च !

बहुदेयं च नोऽस्तु !

अतिरिक्त्वा लमेमहि !

अदा च मा नो व्यगमत् !

याचितारश्च नः सन्तु !

माच याचिष्य कञ्चन !

हमारे राष्ट्र में दाताओं की वृद्धि हो ।

वैदिक-तत्त्वज्ञाननिष्ठ सुसन्ततियाँ उत्पन्न होती रहें ।

हमारे राष्ट्रीय कोश में वेने के क्षिण प्रभूत सम्पत्ति रहे ।

हम सदा सम्मान्य अस्थिति प्राप्त करते रहें !

हमारे राष्ट्रमानस में अट्टा सदा सुरक्षित रहे ।

सभी राष्ट्र हमसे सदा माँगते रहें !

और

हम कभी कदापि किसी से भी कोई याचना न करें !

वेदशास्त्र के साथ पुराणशास्त्र का समन्वय

नामक

पञ्चम-वक्तव्य-उपरत

५

ओमित्येत

मुक्तरक्तशर्म्मा आश्रितसो भारद्वाज

अथपक्षनाभिजन

उत्तरदायित्व के पावन उन्देश को पहुँचा देना अपना राष्ट्रीय कर्तव्य मान रहे हैं कि, आपके अनुग्रह से इस सम्प्रदायवादनिरपेक्ष मानवमात्र के लिए हितकर सांस्कृतिक कोश का शीघ्र से शीघ्र सभी भाषाओं के माध्यम से प्रचार होना ही चाहिए, जिस इस एकमात्र सांस्कृतिक बल पर ही विश्वव्यापक—‘मानव’ के सम्बन्ध में मानवधर्म के व्याख्याता भगवान् मनु का यह प्रचलित उद्धोष पुनः स्वतन्त्र भारत में एक बार सभी दिशाओं को मुखरित करते कि—

एतद्देशप्रद्युतस्य सकाशादग्रजन्मन ।

स्व स्वं चरित्रं शिवेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ।

पुनः एकबार कृतकृतापूर्वक इस माहस्तिक-वृत्ति—संस्मरण के साथ वह पञ्चदिवसीय कार्यक्रम पत्रपुष्प अत्यन्त सम्मान के साथ अपने महामहिम राष्ट्रपति के प्रति समर्पित करते हुए हम रोमहर्ष का ही अनुमय कर रहे हैं ।

इति दुरितविरामः धीरतिक्रान्तामिरामः—

सुसुजनहृदयरामः कोऽप्यभूत् य स रामः ।

प्रकृतमनुसरामः पापपाशं तरामः—

सुकृतशुचि चरामस्तस्य नाम स्मरामः ॥

सर्वे भवन्तु सुखिनः—सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे मद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखमाप्नुवेत् ।

दातारो नोऽमिषदन्ताम् !

वेदाः—सन्ततिरेव च !

बहुदेयं च नोऽस्तु !

अतिधीरश्च क्षमेमहि !

अद्या च मा नो व्यगमत् !

याचितारश्च नः सन्तु !

माच याचिष्म कश्चन !

श्री

“वेदशास्त्र के साथ पुराणशास्त्र का समन्वय”

नामक

पञ्चम-वक्तव्य-उपरत

५

